

مَقَوِّمَاتُ الْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس حكماء المسلمين
Muslim Council of Elders

مَقَوِّمَاتُ الْإِسْلَامِ

تَأَلَّفَ

لِإِمَامِ الطَّيِّبِ

شَيْخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ

رَئِيسِ مَجْلِسِ حُكَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

الحكماء للنشر
Alhokama Publishing

مجلس حكماء المسلمين
Muslim Council of Elders

الإمارات العربية المتحدة

ص.ب ٧٦٩٥٦٤ أبو ظبي

هاتف: 971+ 2 30 73 777

فاكس: 971+ 2 44 12 054

البريد الإلكتروني: info@muslim-elders.com

الموقع الإلكتروني: www@muslim-elders.com

فهرست الهيئة المصرية العامة

لدار الكتب والوثائق القومية:

الطيب، أحمد

مقومات الإسلام

ط ١ - القاهرة: دار القدس العربي،

1440هـ / 2019م.

ص: 15 × 24 سم.

عدد الصفحات: 364

1 - الحديث النبوي 2 - علوم الحديث

3 - الفكر الإسلامي 4 - العنوان

رقم الإيداع: 2017 / 28821

الترقيم الدولي: 6-24-6601-977-978

الطبعة الأولى

1440هـ / 2019م.

صورة الغلاف الخارجي: منظر للجامع الأزهر الشريف
بريشة المستشرق الفرنسي بريس دافين
(1879 - 1807) Prisse d'Avennes,

مُتَعَهِّد الطبع:

دار القدس العربي، القاهرة

البريد الإلكتروني: dar.quds@gmail.com

تصميم الغلاف: Media Pictures Adv.

وائل حسن - هاتف: 20+ 1113354001

البريد الإلكتروني: wael.hasan86@gmail.com

الصَّفُّ الطَّبَاعِيُّ والتنسيق: ناصر محمد يحيى

(يُباع هذا الكتاب بسعر التكلفة وعائده مخصص لطباعة كتب التراث الإسلامي)

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية للمؤلف؛ ويُحظر إعادة إصدار هذا الكتاب، ويُمنع نسخه أو استعمال أي جزء منه، بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مُدججة، أو أي وسيلة نشر أخرى، بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها، إلا بموافقة المؤلف خطياً.

الفهرسُ الإجماليُّ

٧	طليعةُ الكتاب
٩	الفصلُ الأوَّلُ: العقيدةُ
١١	مدخلٌ لدراسةِ العقيدةِ

الإلهياتُ

٨٤-٢٩	الإلهياتُ
٤٧	وجودُ الله في القرآنِ الكريمِ
٥١	استحالةُ الصُّدفةِ
٦١	صفاتُ الله تعالى
٧٥	القضاءُ والقدرُ

النُّبُوءَاتُ

١٢٣-٨٧	النُّبُوءَاتُ
٩١	النُّبُوَّةُ والأنبياءُ
١٠٣	المُعْجِزَةُ
١١٩	الرِّسَالَةُ الخاتمةُ

الغيبياتُ

١٢٧	الغيبياتُ
١٣٥	الإيمانُ بالجنِّ

السَّمْعِيَّاتُ

١٧٠-١٤٣	السَّمْعِيَّاتُ
---------	-----------------

٢١٢-١٧١	الفصلُ الثَّاني : العِبَادَةُ
١٧٣	معنى العِبَادَةِ
١٧٥	حاجةُ الإنسانِ للعبادةِ
١٧٧	العِبَادَةُ غايةٌ وليست وسيلةً
١٨١	أقسامُ العِبَادَاتِ
١٨٥	أنواعُ العِبَادَةِ
٢٠٥	خصائصُ العِبَادَةِ في الإسلامِ
٢٤٦-٢١٣	الفصلُ الثَّالثُ : التَّشْرِيعُ
٢١٥	الشَّريعةُ والتَّشْرِيعُ
٢١٧	أطوارُ التَّشْرِيعِ الإسلاميِّ
٢٢٣	أصولُ التَّشْرِيعِ الإسلاميِّ
٢٣٣	أُسُسُ التَّشْرِيعِ العامَّةِ
٢٣٩	المقاصدُ العامَّةُ للتَّشْرِيعِ الإسلاميِّ
٢٨٦-٢٤٧	الفصلُ الرَّابِعُ : الأخلاقُ في الإسلامِ
٢٤٩	معنى الخُلُقِ
٢٥١	الفرقُ بين الخُلُقِ والسُّلُوكِ
٢٥٣	شروطُ الفعلِ الخُلُقِيِّ
٢٥٥	الأخلاقُ قابلةٌ للتَّغْيِيرِ؟
٢٥٩	الحُكْمُ الخُلُقِيُّ
٢٦٣	مكانةُ الأخلاقِ في الإسلامِ
٢٦٧	مصدرُ الإلزامِ الخُلُقِيِّ في الإسلامِ
٢٧٣	المسئوليَّةُ والجزاءُ في الإسلامِ
٢٨٣	خصائصُ الأخلاقِ الإسلاميَّةِ
٣١٠-٢٨٧	ثَبُتُ المصادرِ والمراجعِ
٣٧٢-٣١١	الكشَّافاتُ العامَّةُ
٣٧٩-٣٧٣	الفهرسُ التفصيلي

طَلِيعَةُ الْكِتَابِ

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ على أشرفِ
المُرسلينَ سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أَجمعينَ .
وبعدُ، فهذه الأبحاثُ التي بين يَدَيِ القارئِ كتبُها من قبلُ؛
لِتَكُونَ مُتَطَلِّبًا جامعيًّا في إحدى الجامعاتِ العربيَّةِ، ولا تزالُ هذه
الأبحاثُ -فيما أرى- وافيةً بِمُتَطَلِّباتِ الطَّالِبِ الأزهرِيِّ -أو
الطَّالِبَةِ الأزهرِيَّةِ- في قضايا العقيدة، والعبادة، والتَّشريعِ،
والأخلاقِ، وهي المحاورُ الرَّئيسَةُ التي يدورُ عليها ديننا الحنيفُ .
ومن جِهَةٍ أُخرى فإنَّ هذه الأبحاثُ كَفِيلَةٌ بأن تفتَحَ الأبوابَ أمامَ
القارئِ الَّذي يُريدُ مَزِيدًا مِنَ المَعْرِفَةِ، والاستِزادةِ مِنْ أُمِّهاتِ
المَصادرِ والمَراجعِ التي ذِيلَتْ بها الأبحاثُ في فُصولِ الكتابِ .
أمَّا مَوْضوعُ هذه الدِّراسَةِ فهو «مُقَوِّماتُ الإسلامِ»؛ ونَعني
بالمُقَوِّماتِ: الأصولَ الكُبرى التي يَبْنِي عليها الإسلامُ كَدِينٍ لا
يقتَصِرُ فقط على بيانِ العقيدةِ والعباداتِ والأخلاقِ، بل يَهْتَمُّ
اهتمامًا كبيرًا بالتَّشريعاتِ التي تضبُطُ حركةَ الفردِ وسلوكَ
المجتمعاتِ؛ لتَوجيهِها أوَّلًا نحوَ الغاياتِ الأخلاقِيَّةِ الإنسانيَّةِ
العامةِ، ثم لمعرفةِ الحقِّ في الاعتقادِ، وفعلِ الخيرِ في العملِ ثانيًا .

وَمَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَعَمَلُ الْخَيْرِ هُمَا رُكْنَا مَفْهُومِ «السَّعَادَةِ» الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي
بُعِثَ مِنْ أَجْلِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَنَادَى بِهَا الْحُكَمَاءُ وَعُقَلَاءُ
الْفَلَسَفَةِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ.

وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وُفِّقْتُ فِي تَوْضِيحِ هَذِهِ الْمَقَوِّمَاتِ وَتَسْيِيرِهَا
لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ، عَلَى أَنَّ غَرَضِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ هُوَ بَيَانُ هَذَا الدِّينِ
الَّذِي ظَلَمَهُ الْجَهْلُ بِهِ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ الْكَثِيرُونَ
مِمَّنْ لَا يَفْهَمُونَهُ.

وَيُسَعِدُنِي أَنْ أُقَدِّمَ هَذِهِ الْأَبْحَاثَ حِسْبَةَ خَالِصَةٍ لَوْجْهِهِ تَعَالَى،
لَا تَشَوُّبُهَا أَيَّةُ شَائِبَةٍ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَأَرْجُو مِنَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا، عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَقْصٍ وَتَقْصِيرٍ لَا يَخْلُو مِنْهُمَا
عَمَلٌ بَشَرِيٌّ فِي أَيِّ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ؛ فَالْكَمَالُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَهُوَ حُسْبُنَا
وَنَعَمَ الْوَكِيلُ.

تحريراً في مشيخة الأزهر:

٢٨ من المحرم سنة: ١٤٣٩هـ
الموافق:

١٩ من أكتوبر سنة: ٢٠١٧م

أَبُو الطَّيِّبِ
شَيْخُ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ
رَئِيسُ مَجْلِسِ حُكْمَاءِ الْإِسْلَامِ

الفصل الأول العقيدة

مدخل لدراسة العقيدة
مباحث الإلهيات
مباحث النبوات
مباحث الغيبات
مباحث السمعات

مَدْخَلٌ لِدِرَاسَةِ الْعَقِيدَةِ

يُعَدُّ المفكّرُ الفرنسيُّ : «غوستاف لوبون» (Gustave Le Bon) من أبرزِ المُهتَمِّينَ بدراسةِ موضوعِ «العقيدة» وما يتعلّقُ بها؛ من حيثِ: تعريفِها وعواملُ تكوينِها وخصائصُها وأثرُها في بناءِ الحضارةِ . . . إلخ. وفي كتابه «الآراءُ والمُعتقداتُ» Les opinions et les croyances يُطالِعُنا بأبحاثٍ مُستفيضةٍ حولَ هذا الموضوعِ، يهْمُنَا منها ما يتعلّقُ بتعريفِ العقيدة، حتّى نتمكّنَ من المُقارَنةِ بينَ ما يقوله علماءُ الغربِ والعلماءُ المسلمون في هذا المجالِ.

- تعريفُ العقيدةِ عند «لوبون»:

العقيدةُ -فيما يرى «لوبون»^(١)- هي: «إيمانٌ ناشئٌ من مصدرٍ لا شعوريٍّ، يُكرِهُه الإنسانُ على تصديقِ فكرٍ، أو رأيٍ، أو تأويلٍ، أو مذهبٍ من غيرِ دليلٍ».

وفي ضوءِ هذا التَّعريفِ يَتَبَيَّنُ لنا أَنَّ العقيدةَ هي مجردُ «إيمانٍ لا شعوريٍّ» يَفْرِضُ نَفْسَهُ على المَرءِ، وله مِنَ القُوَّةِ بحيثُ يَبْعَثُ على الاعتقادِ في شيءٍ ما دونَ أنْ يَعتَمِدَ هذا الاعتقادُ على أيِّ بُرْهانٍ أو دليلٍ.

(١) في p:16 «Les opinions et les croyances» وانظر الترجمة العربية: ١٧.

والتركيزُ على عنصرِ «اللاشعور» وجَعْلُه المصدرَ الوحيدَ في إمدادِ الإنسانِ بالاعتقادِ يستلزمُ -بالضرورة- استبعادَ العقلِ، وإهدارَ قيمتهِ في تكوينِ العقيدةِ وفي توجيهها الوجهةَ الصحيحةَ. وانطلاقاً من استبعادِ عنصرِ العقلِ في عمليةِ الاعتقادِ يُفرَّقُ «لوبون»^(١) بين معنى العقيدةِ من ناحيةٍ ومعنى «العلم» أو «المعرفة» من ناحيةٍ أخرى، ويُقيّمُ بينهما تعارضاً لا سبيلَ معه إلى أدنى التقاءٍ بين هذين المفهومين؛ فالعقيدةُ -كما سبق- إحساسٌ غامضٌ له قُوَّةُ الإلزامِ في الاعتقادِ، ويشترطُ فيه ألا يكون نتيجةَ برهنةٍ أو استدلالٍ، أمّا العلمُ -أو المعرفةُ- فمصدرُهُ -تحديدًا- هو العقلُ. ويقرّرُ «لوبون» أنه لو حاولَ شخصٌ أن يؤيّدَ عقيدتهِ بعدَ تكوينِها -فعلاً- بأدلةِ العقلِ وبراهينه؛ فإنَّ العقيدةَ لا تبقى في هذه الحالةِ عقيدةً، بل تنقلبُ إلى معرفةٍ أو علمٍ^(٢).

فالعنصرُ المُميّزُ للعقيدةِ -عند هذا الفيلسوفِ- هو إقصاءُ العقلِ وإلغاءُ دوره وتأثيره في عمليةِ الاعتقادِ.

وقد ادّعى «لوبون»^(٣) أنه استطاعَ -في ضوءِ نظريتهِ هذه- أن يفسّرَ لنا ظاهرةَ العقائدِ الخُرافيةِ واللامعقولةِ التي يدينُ بها نفرٌ من

(١) في «الآراء والمعتقدات»: ١٧ تحت عنوان «ما الفرق بين المعتقد والمعرفة؟».

(٢) «لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها» لمحمد أمين المصري: ٨٦.

(٣) في «الآراء والمعتقدات»: ١٩.

العلماء والفلاسفة، فَمَعَ غَيْبَةِ الْعَقْلِ -الْحَاكِمِ وَالْمُصَحِّحِ- فِي أَمْرِ
الاعتقادِ تَسْتَبْدُّ الْأَحَاسِيسُ -الصَّحِيحَةُ أَوْ الزَّائِفَةُ- بِالشَّخْصِ
الْمُعْتَقِدِ، وَتُمْلِي عَلَيْهِ أَوْهَامًا وَأَخِيلَةً تَفْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى قَلْبِهِ
ووجدانه^(١).

- نَقْدُ هَذَا التَّعْرِيفِ :

وليس مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ تَحْلِيلَاتِ «لُوبُون» لِلْعَقِيدَةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا
إِلْغَاءُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْعَقِيدَةِ الزَّائِفَةِ، أَوْ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ
الْمُطَابِقَةِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْوَاقِعِ وَالْعَقِيدَةِ الَّتِي لَا تُمُتُّ إِلَى الْوَاقِعِ بِأَدْنَى
صِلَةٍ أَوْ سَبَبٍ، فَكُلُّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَقِيدَةً، وَكُلُّ مِنْهُمَا يُسَمَّى إِيْمَانًا،
وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ -فِي مَعْنَى الْاِعْتِقَادِ- بَيْنَ اِعْتِقَادٍ صَحِيحٍ وَاِعْتِقَادٍ غَيْرِ
صَحِيحٍ.

وَلَنَا أَنْ نَتَصَوَّرَ مَدَى التَّضَارُبِ أَوْ التَّنَاقُضِ فِي مَفْهُومِ الْعَقِيدَةِ -
بِالْمَعْنَى الْغَرَبِيِّ- إِذَا جَعَلْنَا اللَّاشْعُورَ هُوَ الْفَيْصَلُ الْوَحِيدَ فِي تَحْدِيدِ
أَمْرِ الْعَقِيدَةِ، وَالْأَهَمُّ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَكَّرَ شَخْصٌ فِي قَضِيَّةِ
وُجُودِ اللَّهِ - تَفَكِيرًا مُبْنِيًّا عَلَى اِلِاسْتِدْلَالِ وَالْبَرْهَنَةِ الْعَقْلِيَّةِ، ثُمَّ
انْتَهَى بِهِ تَفَكِيرُهُ إِلَى الْإِيْمَانِ بِوُجُودِهِ تَعَالَى، فَإِنَّ هَذَا الْإِيْمَانَ -فِيمَا
يَرَى «لُوبُون»- لَا يُسَمَّى : عَقِيدَةً أَوْ اِعْتِقَادًا، وَإِنْ سُمِّيَ عِلْمًا،

(١) راجع «سَيَكُولُوجِيَّةُ الْجَمَاهِير» لَجُوسْتَا فِ لُوبُون : ١٤٧.

وهذه تَفْرِقَةٌ تَرَفُّضُهَا مَقَائِيسُ اللُّغَةِ وَمَقَائِيسُ الاصطلاحِ على السَّوَاءِ^(١).

- العقيدة بالمفهوم الإسلامي :

العقيدة - في معناها اللُّغَوِيَّ - مأخوذةٌ مِنْ مادَّةٍ: «عَقَدَ» بمعنى : رَبَطَ أو شَدَّ أو عَزَمَ، سواءً تَعَلَّقَ معنى العَقْدِ والرَّبْطِ بأشياءَ مَادِّيَّةٍ أو أُمُورٍ مَعْنَوِيَّةٍ، فكما يُقَالُ: عَقَدَ الخِيْطَ؛ بمعنى: أَحْكَمَ رَبَطَهُ وشَدَّهُ. يُقَالُ: عَقَدَ قلبه على كذا؛ بمعنى: اعتَقَدَهُ وصدَّقَ به، ويُستشهدُ على هذا المعنى بقوله ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرِ»^(٢)؛ أي: مُلَازِمٌ لَهَا ومَشْدُودٌ إِلَيْهَا^(٣).

وأصلُ اشتِقاقاتِ هذه المادَّةِ في -اللُّغَةِ- هو: «العَقْدُ»؛ بمعنى: الإِحكامِ والتَّوثيقِ والتَّأكيدِ، ومن هنا قيلَ: عَقَدُ اليمينِ، وعَقْدُ البَيْعِ، وعَقْدُ النِّكَاحِ، فإذا قيلَ: انْعَقَدَ قلبه على الإيمانِ بقَضِيَّةٍ ما، أفادَ ذلك ثبوتَ هذه القَضِيَّةِ في قلبِ المُعتَقِدِ، وتمكُّنَها فيه بصورةٍ لا تَقْبَلُ التَّنْقِصَ.

ونلاحظُ أنَّ المعنى اللُّغَوِيَّ لِلْفِظِ «العقيدة» يدلُّ على ثبوتِ

(١) راجع: «محاضرات في العقيدة الإسلامية» لأحمد البهادلي: ٣٣.

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤٥) ومسلم (١٨٧٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) راجع: «لسان العرب» لابن منظور: ٣ / ٢٩٨ (مادة: عقد).

الاعتقاد في القلب وتمكُّنه منه، بغض النظر عن منشأ هذا الاعتقاد ومصدره، فسواء كان الاعتقاد اعتقاداً حقيقياً أو اعتقاداً باطلاً؛ فإنه يُسمَّى «عقيدة» في العرف اللُّغوي.

أمَّا في اصطلاح العلماء؛ فإنَّ العقيدة هي: «ما يجبُ اعتقاده على المكلَّف؛ كوجوب وجوده تعالى ووجوب قدرته»^(١)، ويفهم من قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، أنَّ العقيدة هي العلم، وأنَّهما متساويان في المفهوم، وهذا ما نجده -فعلاً- عند علماء العقيدة حين يذهبون إلى أنَّ الاعتقاد والعلم والمعرفة كلُّ ذلك بمعنى واحد^(٢)، ويُعرفون العلم بأنَّه: «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الناشئ عن دليل»^(٣).

(١) «أشرف المقاصد في شرح المقاصد» للولائي المكناسي: ٨/١، السطر:

١٩، وانظر: «مقدمات المراشد إلى علم العقائد» لابن خمير السبتي: ١٠٢.

(٢) «لمحات في وسائل التربية الإسلامية» للمصري: ٩٢.

(٣) «التعريفات» للشَّريف الجرجاني: ١٦٠. وللعلم تعريفات أخرى كثيرة تختلف من مدرسة لأخرى، ومما قيل في تعريف العلم أنَّه: «صفة تُوجب لمحلّها تمييزاً بين المعاني لا يحتملُ النقيض». راجع: «الحدود في الأصول» لابن فورْكَ: ٧٦، و«الحدود في الأصول» للبايجي: ٢٤، و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلي: ٩٧، و«المفردات» للرَّغب الأصفهاني: ٥٨٠، و«شرح المواقف»: ٣٢/١، ٣٣.

هناك شرطٌ أخيرٌ يُذكر في بعض تعريفات «الاعتقاد»، وهو أن يكون مبنياً على دليلٍ عقليٍّ، وبرهنةٍ منطقيَّةٍ لا تقبلُ النقيض، وهذا القيد الأخير في =

والعقيدة بهذا المعنى الإسلامي لا تنطبق إلا على العقيدة الصحيحة فقط، ولا بدّ فيها من شرط الجزم والثبات في المعتقد؛ حتى تتميز عن حالات الشك والظن والوهم، كما يشترط فيها صحة الاعتقاد؛ وهو ما يُعبّرون عنه «بمطابقة الواقع»؛ أي: مطابقة الاعتقاد للحقيقة ونفس الأمر، وهو شرط يُميّزها عن المذاهب والآراء الباطلة التي يدين بها كثير من الناس.

وهكذا تتميز العقيدة في الإسلام بأنها:

- اعتقاد جازم.

- مطابق للواقع.

- ناشئ عن دليل.

وهذا هو الاعتقاد الحق، والعلم الصحيح، والمعرفة اليقينية.

- العقيدة عند علماء المسلمين:

وإذا كنّا قد عرّفنا العقيدة الصحيحة بأنها الإدراك الجازم

= التعريف يفصل بين الاعتقاد الجازم الذي لا يزول؛ وهو الناشئ عن دليل ولا يقبل الزوال، واعتقاد المقلد الجازم المطابق للواقع، فهذا الاعتقاد الأخير مع كونه جازماً مطابقاً للواقع، إلا أنّ احتمال زواله -أي: احتمال النقيض- وارد؛ نظراً لأنه مبني على التقليد لا على النظر. ويتّضح لنا إذن أن العقيدة بالمفهوم العربي شعور غامض لا دليل عليه من العقل. بينما العقيدة بالمفهوم الإسلامي: علم شديد الوضوح مبرهن على صحته عقلاً ونقلاً.

المُطَابِقُ لِلوَاقِعِ؛ فَإِنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي تَثَبَّتْ بِهِ الْعَقِيدَةُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا يَقِينًا؛ إِذْ لَوْ كَانَ طَرِيقُ ثُبُوتِ الْعَقِيدَةِ طَرِيقًا ظَنِّيًّا، أَوْ طَرِيقًا اِحْتِمَالِيًّا قَابِلًا لِلشَّكِّ؛ فَإِنَّ الْعَقِيدَةَ حِينَئِذٍ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا نَفْسُ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي ثَبَّتَتْ بِهِ؛ فَتَكُونُ هِيَ الْأُخْرَى أَيْضًا ظَنًّا مِنْ الظُّنُونِ الْمُتَارِجَةِ بَيْنَ الثَّبَاتِ وَالتَّعْيِيرِ، بَحِثْ لَوْ عَارَضَهَا ظَنٌّ أَقْوَى مِنْهَا أَوْ عَارَضَهَا يَقِينٌ؛ فَإِنَّهَا لَا تَلَبُّثُ أَنْ تَتَلَاشَى وَتَزُولَ، وَنَفْسُ الشَّيْءِ: لَوْ كَانَ طَرِيقُ ثُبُوتِ الْعَقِيدَةِ شُكُوكًا أَوْ عَادَاتٍ وَتَقَالِيدَ؛ فَإِنَّهَا -وَالْحَالَةُ هَذِهِ- لَا تَرْقَى أَبَدًا إِلَى مُسْتَوَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، بَلْ تَبْقَى فِي مُسْتَوَى الْوَهْمِ أَوْ مُسْتَوَى التَّقْلِيدِ الْأَعْمَى، وَكَثِيرًا مَا تَهْبِطُ إِلَى مُسْتَوَى الْاِعْتِقَادِ اللَّامِعْقُولِ، مِثْلَ اِعْتِقَادِ الْأُلُوهِيَّةِ فِي الْأَحْجَارِ أَوْ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ الْأَشْخَاصِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ اِعْتِقَادَاتٍ يُنْكِرُهَا الْعَقْلُ الصَّرِيحُ.

وهكذا تتسَرَّبُ الْعَقِيدَةُ إِلَى قَلْبِ الْمَرْءِ عِبْرَ طُرُقٍ عِدَّةٍ، وَتَتَلَوَّنُ بِلَوْنِ الْمَسَلِكِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ طَرِيقَهَا إِلَى قَلْبِ الْمُعْتَقِدِ وَعَقْلِهِ، بَحِثْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى صِحَّةِ عَقِيدَةٍ مَا أَوْ فُسَادِهَا عَلَى اخْتِبَارِ طَرِيقِ الْعَقِيدَةِ وَالْوَسِيلَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ الَّتِي اُنْتَجَتْهَا. فَإِذَا كَانَ الطَّرِيقُ يَقِينًا كَانَتِ الْعَقِيدَةُ عِلْمًا يَقِينًا صَادِقًا لَا يَقْبَلُ مَا يُنَاقِضُهُ، وَإِذَا كَانَ الطَّرِيقُ ظَنِّيًّا أَوْ مَشْكُوكًا فِي أَمْرِهِ؛ لَمْ يَكُنِ الْاِعْتِقَادُ النَّاشِئُ عَنْهَا إِلَّا ظَنًّا قَابِلًا لِلْاِحْتِمَالِ أَوْ شَكًّا يَخْلُدُ إِلَى الْوَهْمِ وَالْخِيَالِ، وَكُلُّهُمَا لَيْسَ مِنَ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فِي شَيْءٍ.

وهنا نجدُ لعلماء العقيدة المسلمين نهجًا في غاية الدقة، يحضرون به طُرُقَ العقيدة الصحيحة في عوالمٍ ثلاثة يُسمونها: «أسباب العلم»، وهي أسبابٌ تُعطي للمعرفة أو العقيدة الحاصلة بها وصفَ اليقين الذي لا يتبدّل ولا يزول؛ هذه الأسباب هي^(١):

- ١- الحواس السليمة: وهي التي تُعرف بالحواس الخمس التي هي: السَّمْعُ، والبصرُ، والشمُّ، والذوقُ، واللمسُ، فالعلوم الناشئة عن طريق الحاسة السليمة علومٌ يقينية لا يصحُّ التشكيك فيها، فإذا عَلِمْتُ -مثلاً- عن طريق اللمس أن هذا الجسم حارٌّ أو باردٌ، وعن طريق البصر أن هذا الشيء أسودٌ أو أبيضٌ؛ فإنَّ علمي هذا علمٌ يقيني، وقُلْ مثلاً ذلك في إدراكات السَّمع والشم والذوق؛ فكلُّها علومٌ يقينية مطابقة للواقع، لا تقبل نقائصها بحالٍ من الأحوال.
- ٢- العقل: وهو القوة التي أودعها الله في الإنسان، وميّزه بها من بين سائر خلقه، وأوكل إليه مهمة التحليل والتركيب والاستنباط^(٢).

(١) انظر الكلام في مدارك العلوم في «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: ١٧ - ١٩ و«التمهيد» للباقلاني: ٣٦ - ٣٨ (ط. القاهرة) ٩ - ١١ (ط. مكارثي) و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ١٢٠ - ١٢٥، وراجع أيضاً الكلام في أسباب المعارف عند المأثريّة في «كتاب التوحيد» لأبي منصور المأثري: ١١ - ٢١، و«تبصرة الأدلة في أصول الدين» لأبي المعين النسفي: ١/ ١٥ - ٢١، و«الباب الكلام» للأسمندي: ٣٧ - ٤٢، و«البداية في أصول الدين» للصابوني: ١٧ - ١٨.

(٢) راجع: «الحدود في الأصول» لابن فورك: ٧٩، و«الحدود في الأصول» =

والعقل - في إطار النظر المنضبط بقواعد التفكير الصحيح - قادر على إدراك العلوم اليقينية والمعارف الصحيحة والعقائد الحقّة المنجّية للإنسان في الدنيا والآخرة، مثل قضية وجود الله؛ فهي قضية تنتهي في التحليل المنطقي إلى بديهية العقل التي تُقرّر أنّ لكلّ حادثٍ محدثاً، ولكلّ معلولٍ علّة، فمثل هذه القضية التي ترتبط - في التحليل النهائي - ببدهيات العقل وضروريّاته قضية صادقةٌ ويقينيةٌ.

وقد لفت القرآن الكريم أنظار البشر إلى أهميّة استخدام المسلكين السابقين؛ المسلك الحسيّ، والمسلك العقليّ القاطع في اكتساب العلم اليقينيّ والعقيدة الصحيحة؛ فقال فيما يتعلّق بالمسلك الأوّل: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ٢٤ ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ ٢٥ ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٤-٢٦]، ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: ٥]، إلى آيات كثيرة جاءت للغرض ذاته، أعني استعمال الحواس في اكتساب العلم الصحيح.

أمّا فيما يختصّ باستعمال المسلك الثاني؛ فإنّ المجال يضيق عن سرد العديد من الآيات التي تحثّ العقل وتدفعه دفعا لأنّ

= للباجي: ٣١، و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلي: ٩٧، و«المفردات» للرّاعب الأصفهاني: ٥٨٠، «التعريفات» للشّريف الجرجاني: ٨٠ (ط. التّونسيّة).

يُلاحِظُ وَيَنْظُرُ، ثُمَّ يَقِيسُ وَيَسْتَنْتِجُ وَيَسْتَنْبِطُ؛ لِيَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فِيمَا يَقْبَلُ أَوْ يَرْفُضُ مِنْ أَفْكَارٍ وَأَرَاءٍ.

٣- الْخَبْرُ الصَّادِقُ: ومعنى الصِّدْقِ فِي الْخَبْرِ: مُطَابَقَتُهُ لِلْوَقْعِ؛ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ إِنْبَاءٌ عَنْ وَاقِعٍ خَارِجِيٍّ^(١)، فَلِكَيْ يَكُونَ الْخَبْرُ صَادِقًا يَجِبُ أَنْ يَتطَابَقَ تَمَامَ التَّطَابُقِ مَعَ هَذَا الْوَقْعِ الَّذِي يَحْكِيهِ وَيَنْقُلُهُ إِلَى ذَهَنِ السَّامِعِ^(٢).

وَالْخَبْرُ الصَّادِقُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

(أ) الْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ: وَهُوَ الْخَبْرُ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْنَا عَنْ طَرِيقِ جَمْعٍ كَبِيرٍ مِنَ النَّاسِ يَتَّفِقُونَ فِي حِكَايَتِهِ، وَلَا يَتَصَوَّرُ الْعَقْلُ إِمْكَانَ اتِّفَاقِهِمْ -فِيمَا بَيْنَهُمْ- عَلَى الْكَذِبِ فِيمَا يَقُولُونَ، وَالْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يُفِيدُ عِلْمًا يَقِينًا صَادِقًا^(٣)، وَذَلِكَ مِثْلُ عِلْمِنَا بِالْفُتُوحَاتِ

(١) انظر في حَدِّ «الخبْر»: «الحدود في الأصول» لابن فورك: ١٣٤، و«الحدود في الأصول» للباجي: ٦٠، و«التعريفات» للجرجاني: ١٠١، و«الكليات» للكفوي: ٤١٥.

(٢) انظر «التمهيد» للباقلاني: ١٦٠ - ١٧٨ (ط. القاهرة) ٣٧٩ - ٣٨٦ (ط. مكارثي) وراجع الموضوع أيضا عند الماتريدي في «كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي: ١٣ - ١٥.

(٣) راجع: «الحدود في الأصول» لابن فورك: ١٥٠، و«الحدود في الأصول» للباجي: ٦١، و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلي: ١٧٧ - ١٧٨، و«المفردات» للرَّاعِب الأصفهاني: ٥٨٠، «التَّوْقِيفُ عَلَى مُهْمَاتٍ =

الإسلامية التي وصلت إلينا أنبأوها عن هذا الطريق، أو بالثورة الفرنسية، أو بوجود القطب الشمالي -مثلاً- فإننا بالرغم من أنه لم يسبق لنا أن شاهدنا هذه الأحداث، إلا أنه لا يخامرنا أدنى شك في اليقين بأنها حدثت بالفعل وصارت حقيقة من حقائق الأشياء الثابتة، والذي أفادنا هذا اليقين هو دليل التواتر، وهو دليل خبري قاطع، أي هو خبر من الأخبار التي لا يملك العقل إزاءه إلا ضرورة التصديق والتسليم.

(ب) أخبار الرسل: والنوع الثاني من الأخبار الصادقة أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعقل يحكم بضرورة صدق أخبارهم؛ لأنه -عن طريق المعجزات التي يظهرها الله على أيديهم- لا يمكن له أن يتردد في صدقهم، وفي استحالة الكذب عليهم في أقوالهم وأفعالهم.

هذا بالنسبة إلى من شاهد الرسل ورأى منهم هذه المعجزات؛ فصدق أخبارهم، وتيقن من صدقها، أما بالنسبة إلينا وقد بعد بنا العهد عن عصر النبوة ولم نسمع هذه الأخبار من الرسول الصادق مباشرة، بل وصلت إلينا عن طريق الرواة؛ فإن علماء العقيدة يفرقون في هذه الروايات -الأحاديث النبوية- بين ما يصل إلينا بطريق التواتر وما يصل بطريق الآحاد، فما كان من هذه الأخبار

= التعاريف للمناوي: ١١١، و«الكليات» للكفوي: ٣٠٩.

متواتراً فإنه يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ، وَالْعِلْمُ النَّاشِئُ عَنْهُ مُكَافِئٌ -تَمَامًا- لِلْعِلْمِ النَّاشِئِ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ وَالْبَدَهِيَّاتِ وَالْمُتَوَاتِرَاتِ مِنْ حَيْثُ الْيَقِينُ وَالثَّبَاتُ^(١).

أَمَّا مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ طَرِيقِ الْآحَادِ^(٢):
أَيِ الْخَبَرِ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ وَاحِدٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ؛
فإنَّه -مِنْ حَيْثُ إِفَادَةُ الْعِلْمِ- يَكُونُ فِي مَرْتَبَةٍ أَقْلَ مِنْ مَرْتَبَةِ الْخَبَرِ
الْمُتَوَاتِرِ، وَمِنْ هُنَا يَتَّفَقُ جَمْعُهُورُ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ
الْمُتَوَاتَرَ هُوَ فَقَطْ مَا تَنْبَنِي عَلَيْهِ الْعَقِيدَةُ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ
لَا يَأْتِيهِ الشَّكُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ^(٣)، عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ لَهُ
قِيَمَتُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ؛ أَيِ: الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّتِي تُسَمَّى

(١) راجع: «توضيح العقائد النسفية» لسليمان خميس: ٨٢ - ٩٠.

(٢) انظر تعريف «الآحاد» في: «الحدود في الأصول» لابن فورك: ١٥٠،
و«الحدود الكلامية والفقهية» لابن سابق الصقلي: ١٧٩ - ١٨١،
و«التعريفات» للجرجاني: ١١١ - ١٠٢، و«التوقيف على مهمات
التعاريف» للمناوي: ١١١، و«الكليات» للكفوي: ٣٠٩.

(٣) «شرح العقائد النسفية»: ١ / ٥٧، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول
الدليل الثَّقَلِيَّ، وهل يُفِيدُ فِي الْعَقِيدَةِ؛ راجع: «شرح المواقف» للشريف
الجرجاني: ٧٩ - ٨١ (ط. قطة العدوي)، و«الغنية في الكلام»
للأنصاري: ١ / ٢٤١، و«شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» للمُقْتَرَحِ:
١ / ١٣٦، و«المختصر الكلامي» لابن عرفة: ٩٣، و«الكليات» للكفوي:
١٠٧٠، و«الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: ٥٧ وما بعدها.

«الفروع» دون مسائل الاعتقاد التي هي «الأصول».

ومما ينبغي أن نعرفه في هذا المقام أن حديث الآحاد -الذي يتضمن بعض العقائد- إذا تلقته الأمة بالقبول نظراً لتعدد طرقه وتكرار روايته؛ فإنه يرتقي بهذه القرائن إلى مرتبة الحديث المتواتر في إفادته العلم اليقيني في مجال العقيدة والاعتقاد.

وقد يقال هنا: إذا كان «العقل» يجوز الخطأ على «الشخص الواحد» فيما ينقله ويرويه من أخبار، فكيف يصير خبر «الواحد» إذا قبلته الأمة وعملت به خبراً يفيد اليقين، مثله مثل الخبر المتواتر الذي لا يتطرق إليه احتمال الخطأ بحال؟! والجواب: أن «اليقين» الذي يفيد خبر الواحد أو «خبر الآحاد» حين تجمع عليه الأمة، هذا اليقين ليس مصدره هو «خبر الواحد» الذي يحتمل الخطأ بحكم العقل، بل مصدره «إجماع الأمة» أي قبول الأمة ورضاؤها بهذا الخبر والعمل به. . . وقد يسأل بعد ذلك: إذا كان الأصل الذي استندت إليه الأمة، وهو خبر الواحد، محتملاً للخطأ فمن أين جاء هذا اليقين؟

والجواب: جاء هذا اليقين من دليل نقلي لا عقلي، منفصل تمام الانفصال عن خبر الآحاد، وهو قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»^(١). . . فهذا الحديث هو الحجة في أن ما تجمع عليه الأمة

(١) أخرجه الترمذي (٢١٦٧) من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

يَكُونُ صَحِيحًا وَيَقِينًا، حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ الَّذِي اسْتَدَّتْ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْإِجْمَاعِ خَبَرُ آحَادٍ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ. وَمِنْ هُنَا: قَدْ يَكُونُ حَدِيثُ الْآحَادِ مُحْتَمِلًا لِلخَطَأِ، لَكِنَّهُ يَفِيدُ الْيَقِينَ حِينَ تَعْمَلُ بِهِ الْأُمَّةُ، وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ حَدِيثُ الْآحَادِ صَحِيحًا مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ، وَلَكِنْ تَتْرُكُهُ الْأُمَّةُ وَلَا تَعْمَلُ بِهِ، فَلَا يَكُونُ حَدِيثًا مَعْمُولًا بِهِ، وَلَا يَلْزَمُنَا اتِّبَاعُهُ فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنِ الْأُصُولِ. . . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ كُلُّ أَحَادِيثِ الْآحَادِ الَّتِي لَمْ تَجْرِ حَيَاةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَتَطْبِيقِهَا، مِثْلَ أَحَادِيثِ: رِضَاعِ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي بِهَا أُضْرِحَةُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمِثْلَ حَدِيثِ الذُّبَابَةِ وَغَيْرِهَا. . . فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَيْهَا الْأُمَّةُ؛ فَهِيَ غَيْرُ مُلْزَمَةٍ.

- مسائل العقيدة في الإسلام:

إِنَّ مَا يُهْمُنَا بَحْثُهُ هُنَا لَيْسَ هُوَ كُلَّ عَقِيدَةٍ يَعْتَقِدُ بِهَا هَذَا الْفَرِيقُ أَوْ ذَاكَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ بَحْثُنَا عَلَى «الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ» الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَزَادَتْهَا تَفْصِيلًا وَشَرْحًا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذِهِ الْعَقَائِدُ هِيَ:

- الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

- الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ.

- الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.

أَوْ مَا يُسَمَّى ب: الإِلَهِيَّاتِ، وَالنُّبَوَّاتِ، وَالسَّمْعِيَّاتِ .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ قَضَايَا أُخْرَى كَثِيرَةٌ، مِثْلُ
«قَضَايَا الْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ مِنْ أَفْعَالِ الْإِنْسَانِ، وَمِثْلُ «الْإِيمَانِ بِالْكِتَابِ
الْمُنْزَلِ» وَ«الْمَلَائِكَةِ» وَ«الْجَنَّةِ وَالنَّارِ» . . . إِلَى قَضَايَا عَدِيدَةٍ تَوَلَّى
بَحْثَهَا بِالتَّفْصِيلِ عِلْمٌ يُسَمَّى : «عِلْمُ الْكَلَامِ» أَوْ «عِلْمُ التَّوْحِيدِ»، وَهُوَ
الْعِلْمُ الَّذِي تُشَكِّلُ «الْعَقِيدَةُ» بِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا مَرَكَزَ الدَّائِرَةِ فِي
أَبْحَاثِهِ وَدِرَاسَاتِهِ بِكُلِّ اتِّجَاهَاتِهَا وَأَبْعَادِهَا .

وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْعَقِيدَةَ فِي الْإِسْلَامِ تُرَادِفُ الْإِيمَانَ، وَالْقُرْآنُ
الْكَرِيمُ يُعَبِّرُ عَنِ الْعَقِيدَةِ بـ«الْإِيمَانِ»، كَمَا يُعَبِّرُ عَنِ الشَّرِيعَةِ بـ«الْعَمَلِ
الصَّالِحِ»، وَذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ آيَاتِ الْكَرِيمَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾
[الكهف: ١٠٧]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[النحل: ٩٧]، وَسَنَدُرُسُ فِيمَا يَلِي مِنْ صَفَحَاتِ هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ
الْعَقِيدَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِلَهِيَّاتِ وَالنُّبَوَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ، مُلْتَزِمِينَ فِي
دِرَاسَتِنَا إِيَّاهَا بِمَذْهَبِ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمُبْتَعِدِينَ عَنِ
التَّعْقِيدَاتِ الْفَلَسَفِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّةِ قَدَرِ الْإِمْكَانِ .

مَبَاحِثُ الْإِلَهِيَّاتِ

الإلهيات

الإيمان بالله تعالى :

الإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول من أصول العقيدة الإسلامية، وهو الأساس الذي تتماسك من حوله بقيّة الأصول، وتستمد منه صدقها ويقينها، وتجب الإشارة هنا إلى أنّ «الذات الإلهية» إن كانت موضوعاً للإيمان وللاعتقاد؛ فهي ليست موضوعاً للإدراك العقلي عند الإنسان؛ فمن الممكن أن يصل الإنسان بنظره العقلي إلى إثبات وجود الله، وإثبات ما يليق به من التوحيد، ومن صفات الكمال والتّزويه، ولكن لا يمكن لهذا العقل -كائنًا ما كان ذكاؤه وإدراكه وقدرته وطاقته- أن يصل إلى إدراك الذات الإلهية ومعرفة حقيقتها وكُنْهها.

والقرآن الكريم وهو يطلب من الإنسان أن يؤمن بالله؛ فإنه يفتح أمامه باب النظر إلى معرفته -تعالى- عن طريق آثاره ودلائله الماثورة في الكون، في نفس الوقت الذي يوصد فيه أي باب يظن العقل أو يتوهم من خلاله أنه قادر على إدراك الذات الإلهية^(١):

(١) «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: ٢٦.

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٢، ١٠٣]، ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وتقرير القرآن الكريم لحقيقة عجز العقل عن إدراك الذات الإلهية يُشكّل قطب الرّحى في قضية الإيمان بالله تعالى، ولا يعني ذلك إزراءً من قيمة العقل أو خطأ من مكانته، وإنما هو واقع الأمر وحقيقته فيما يتعلّق بطبيعة العقل وقدرته وحدود ما يستطيعه وما لا يستطيعه؛ فمن طبيعة العقل البشريّ العجز عن إدراك كثير من الحقائق والظواهر التي يتعامل معها ليل نهار، وأوّل ذلك حقيقة «النفس الإنسانية» التي هي أقرب الحقائق إليه، وكذلك حقيقة «المادّة»، وحقيقة الضّوء، وحقيقة الجاذبيّة، وحقيقة الذرّة التي هي عماد التّفسير العلميّ المعاصر لآية ظاهرة حسيّة.

هذه الحقائق الملتصقة بالإنسان لا يعرف عقله منها إلّا آثارها ونتائجها وما يترتّب عليها، في نفس الوقت الذي يعجز فيه عجزاً كاملاً عن إدراك كنهها وحقيقتها وجوهرها.

وعجز العقل عن الوصول إلى حقائق هذه الأمور لا ينفي وجودها؛ فعجز العقل عن إدراك حقيقة الذرّة لا يعني أنّ الذرّة غير موجودة، وكذلك عجزه عن معرفة حقيقة الضّوء لا يعني أنّ الضّوء

معدومٌ لا وجودَ له، وقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْحَقَائِقِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِ أَمْثَلِهَا مِنْذُ قَلِيلٍ.

وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ قَدْ عَجَزَ عَنْ إدْرَاكِ الْحَقِيقَةِ فِي أُمُورٍ مُحَسَّسَةٍ مُشَاهِدَةٍ تُحِيطُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَتَخَلَّى عَنْ طَبِيعَتِهِ الْعَاجِزَةِ لِيَتَخَطَّى مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ وَالسُّدُودِ طَمَعًا فِي الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِيقَتِهِ؟!!

إِذَا؛ فَبَحْثُ الْعَقْلِ فِي مَجَالِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى هُوَ -أَوَّلًا وَأَخِيرًا- بَحْثٌ فِي آيَاتِهِ تَعَالَى وَآثَارِ حِكْمَتِهِ، وَدَلَالِهِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ، وَالْهَدَفُ مِنْهُ: مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الَّتِي حَدَّدَهَا لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ، لَا إدْرَاكَ ذَاتِ اللَّهِ أَوْ مَعْرِفَتُهَا بِحَقِيقَتِهَا. . عَلَى أَنَّ عَجَزَ الْعَقْلِ عَنْ إدْرَاكِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ لَا يَنْفِي وُجُودَ هَذِهِ الذَّاتِ قِيَاسًا عَلَى مَا عَرَفْنَاهُ مِنْ حَالِ الْعَقْلِ مَعَ حَقِيقَةِ الذَّرَّةِ أَوْ حَقِيقَةِ الضَّوِّ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ فِي مِيزَانِ الْمَنْطِقِ السَّلِيمِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الذَّرَّةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى حَقِيقَتِهَا، فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ -فِي مَنْطِقِ الْإِسْلَامِ- أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ مَوْجُودًا؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى حَقِيقَتِهِ^(١).

(١) راجع في هذا الموضوع: «الإسلام دين الفطرة» لإبراهيم الجبالي: ١٩.

- فِطْرَةُ الاعْتِرَافِ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى :

فِطْرَةُ الْإِنْسَانِ هِيَ طَرِيقُهُ الْأَوَّلُ نَحْوَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَتِهِ ؛ وَنَعْنِي بِالْفِطْرَةِ -هنا- مَا يَشْعُرُ بِهِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ مِيلٍ إِلَى اعْتِقَادِ الْحَقِّ وَإِرَادَةِ الْخَيْرِ وَالْإِقْرَارِ بِوُجُودِ إِلَهٍ خَالِقٍ لِلْكَوْنِ مُدَبِّرٍ لَهُ ، هَذَا الشُّعُورُ أَوْ الْوَعْيُ الْقَوِيُّ بِوُجُودِ «الِإِلَه» هُوَ قَدَرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا لَا يَخْلُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ مُنْذُ بَدَأَ الْخَلِيقَةَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا^(١).

وَصَحِيحٌ أَنَّ التَّعْبِيرَ عَنْ هَذَا الشُّعُورِ -أَوْ الْفِطْرَةِ- كَانَ يَسْتَقِيمُ مَرَّةً وَيَعُوجُ أُخْرَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ فِي كُلِّ صُورِهِ عَنْ دَلَالَةِ الْاعْتِقَادِ فِي «الِإِلَه» وَالْاعْتِرَافِ بِهِ وَالْخُضُوعَ لَهُ .

وَتَارِيخُ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يَشْهَدُ بِشُيُوعِ فِطْرَةِ الْاعْتِقَادِ فِي اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ بَيْنَ الْأُمَمِ الْهَمْجِيَّةِ وَالْبَائِدَةِ مِثْلَمَا يَشْهَدُ -بِنَفْسِ الْقَدْرِ- بِشُيُوعِهَا فِي الْأُمَمِ الْمُتَحَضَّرَةِ وَالْحَدِيثَةِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ ، وَقَدْ وُجِدَ أَنَّ الْأُمَمَ -عَلَى تَبَايُنِ لُغَاتِهَا- كَانَتْ تُعَبِّرُ عَنْ شُعُورِهَا بِوُجُودِ «اللَّهِ» بِحَيْثُ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِأَنَّ «الْإِيمَانَ بِالِإِلَه» لَمْ تَخْلُ مِنْهُ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا .

بَلْ كَانَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ -وَسَيَظَلُّ- شُعُورًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ بَنِي الْبَشَرِ

(١) انظر: «النُّورُ الْمُبِينُ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ» لابن جُزَيٍّ: ٣٦ - ٣٨.

جميعاً، يَشْعُرُ به الصَّغِيرُ والكَبِيرُ، والعَالِمُ والجاهِلُ، والعَبْقَرِيُّ والخَامِلُ، والمُتَحَضِّرُ والمُتَخَلِّفُ، وَيَسْتَوِي في الإحساس به الفيلسوفُ الذَّائِعُ الصَّيِّتِ والإنسانُ البُدَائِي البَسِيطُ، ولا تُوجَدُ أُمَّةٌ ولا شَعْبٌ ولا مَجْتَمَعٌ إِلَّا عَبَّرَ عن هذه الفِطْرَةِ بِصُورَةٍ ما مِن الصُّوَرِ^(١).
ويذهبُ الإمامُ الرَّازِي -وتبعه ابنُ تيمِّيَّة- إلى القولِ بأنَّ اللهَ تعالى لم يَطْبَعْ معرفتهُ في فِطْرَةِ الإنسانِ وَحْدَهُ، بل فطرَ الجَمَادَاتِ والحيواناتِ على تَسْيِيحِهِ وتحميده وتزويجه؛ فهي مَفْطُورَةٌ على معرفة خالقها، كما فطرَ بني آدَمَ على الإقرارِ بربوبيته.

ويستشهدان في هذا المَقَامِ بقوله تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

قال الإمامُ الرَّازِيُّ: «اعلم أن الحي المكلّف يسبح لله بوجهين: الأول: بالقول كقوله باللسان سبحان الله، والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته، فأما الذي لا يكون مكلفاً مثل البهائم، ومن لا يكون حياً مثل الجمادات فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق الثاني»^(٢).

(١) «الدِّين» لمحمد عبد الله دراز: ٨٣، وانظر: «الإسلام دين الفِطْرَةِ» لإبراهيم الجبالي: ١٧ - ٣٢، و«مداخل إلى العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم فرغل: ١٣٧ - ١٤٦.

(٢) «مفاتيح الغيب»: ٣٤٧/٢٠.

وقال: «قوله: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ تصريحٌ بإضافة التَّسْبِيحِ إِلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الْمَكَلَّفِينَ الْحَاصِلِينَ فِيهِنَّ، وقد دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ التَّسْبِيحَ الْمُضَافَ إِلَى الْجُمَادَاتِ لَيْسَ إِلَّا بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى»^(١).

وَأَمَّا ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَدْ اسْتَشْهَدَ لِكَلَامِ بَعْضِ أَصَاتِدَتِهِ فِي قَوْلِهِ: «وقد فَطَرَ اللَّهُ الْجُمَادَاتِ عَلَى تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ نُطْقًا لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الَّذِي أَنْطَقَهَا بِهِ، قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]»^(٢).

وقال: «بل قد أخبر سبحانه أنه خاطب الجُمَادَاتِ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوَّيٍّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [سبأ: ١٠]، والتَّأْوِيْبُ: هو ترجيع التَّسْبِيحِ، وهذا إنما يدلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْجُمَادَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُورَ تَعْرِفُ رَبَّهَا مَعْرِفَةً تُنَاسِبُ مَا وَهَبَهُ اللَّهُ لَهَا مِنْ إِمْكَانَاتٍ لَا نُدْرِكُهَا»^(٣).

هذا الشُّعُورُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ النَّاسِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً نَفْسِيَّةً أَشَارَ إِلَيْهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

(١) «مفاتيح الغيب»: ٣٤٨/٢٠.

(٢) «مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية: ٣٣٨/٢.

(٣) «مجموعة الرسائل الكبرى»: ٢ / ٣٣٩ (بتصرف).

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فظاهرُ هذه الآيةِ يدلُّ على أنَّ اللهَ تعالى أخذَ الميثاقَ على أرواحِ بني آدمَ بأنه هو ربُّهم وخالقُهم، وأنَّ هذه الأرواحَ أقرَّتْ بمعرفته، وشهدتْ بِرُبُوبِيَّتِهِ في عالمِ الذُّرِّ قبلَ وجودِها في هذا العالمِ بآمادٍ وأزمانٍ لا يعلمُ مداها إلاَّ اللهُ تعالى^(١)، وهذا هو السرُّ في أنَّ كُلَّ نَفْسٍ تَجِيءُ إلى هذا العالمِ تَحْمِلُ مَعَهَا أثرَ هذا الميثاقِ الإلهيِّ المُتمثلِ في شعورها الدَّافِقِ بِوُجُودِ اللهِ تعالى وربوبيَّتِهِ.

والقرآنُ الكريمُ يُشيرُ في وُضُوحٍ - لا لبسَ فيه - إلى هذه الفِطْرِيَّةِ، ويُقرِّرُ حقيقتها، ويعتبرُها «حَجَرَ الزَّائِغَةِ» في بناءِ العقيدةِ الإلهيَّةِ؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وأكثرُ العلماءِ مُتَّفِقُونَ على أنَّ المرادَ بالفِطْرَةِ في هذه الآيةِ هو: الإقرارُ بمعرفةِ اللهِ تعالى؛ ممَّا يعني أنَّ القرآنَ الكريمَ يُؤكِّدُ على أنَّ الخلقَ كُلَّهُمْ مَفْطُورُونَ على دينِ اللهِ؛ أي: في أصلِ خَلْقَتِهِمْ شعورٌ

(١) انظر: «النُّكْتُ والعُيُون» للماوردي: ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٩، و«تفسير القرآن» لأبي المظفر السَّمْعَانِي: ٢/ ٢٢٩ - ٢٣١، و«مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: ٥٤/ ١٥، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ٥٩/ ٢.

قَوِيٌّ يَدْفَعُهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، وَالْإِقْرَارِ بِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ^(١).
ويرى ابنُ قَيِّمٍ الجوزيَّةُ أَنَّ تَفْسِيرَ الْفِطْرَةِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِمَعْنَى
«الاعترافِ بِوُجُودِ اللَّهِ» هُوَ التَّفْسِيرُ الَّذِي تُؤَيِّدُهُ دَلَالَاتُ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ وَالْأَثَارِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ^(٢).

وَيَجِبُ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْفِطْرِيَّ لَيْسَ انْعِكَاسًا لِعَلَقَاتِ
الْإِنْسَانِ أَوْ انْفِعَالَاتِهِ بِالْوُجُودِ الْمَادِّيِّ مِنْ حَوْلِهِ، بَلْ هُوَ وَعْيٌ
مَحْفُورٌ فِي طَوَايَا النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ، يُشْرِقُ فِي آفَاقِهَا، وَيَسْتَعْلِنُ عَلَى
صَفَحَاتِهَا.

وَيَكْفِي فِي ظُهُورِ هَذَا الْوَعْيِ وَتَأَلُّقِهِ فِي أَفْقِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ
يُصْغِيَ الْمَرْءُ إِلَى صَوْتِ الْفِطْرَةِ الْأَزَلِيِّ فِي تَقْرِيرِ ضَرُورَةِ الْاعْتِرَافِ
«بِإِلَهِ» مُبْدِعٍ لِهَذَا الْكَوْنِ؛ مِمَّا يَعْنِي أَنَّ الْاعْتِرَافَ بِوُجُودِ اللَّهِ -عَنْ
طَرِيقِ الْفِطْرَةِ- لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَيِّ شَرْطٍ خَارِجِيٍّ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ
أَوَّلًا وَأَخِيرًا عَلَى صِفَاءِ الْفِطْرَةِ وَنَقَائِهَا، وَأَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ مِنْ
الْعَوَارِضِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تَنْحَرِفُ بِهَا عَنْ وَجْهِهَا الصَّحِيحِ؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ
اللَّهِ تُشْرِقُ بَيْنَ جَنَابَاتِهَا لَا مَحَالَةَ.

(١) «شِفَاءُ الْعَلِيلِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ» لابنِ الْقَيِّمِ:
٣٠٢، ٣٠٣ (بِتَصْرُفٍ).

(٢) م.ن: ٣٠٢.

ومِمَّا يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَهُ أَيْضًا أَنَّ الْفِطْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ الطَّرِيقَ الْأَقْرَبَ لِمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِ رَبَّهُ فَإِنَّهَا كَثِيرًا مَا تَعْرِضُ لَهَا عِلَلٌ وَعَوَارِضُ وَصَوَارِفُ تَنْحَرِفُ بِهَا نَحْوَ الْفَسَادِ وَالضَّلَالِ، وَتَأْتِي وَسْوَئُ الشَّيَاطِينِ وَغَوَايِثُهُمْ فِي مُقَدِّمَةِ هَذِهِ الصَّوَارِفِ، ثُمَّ تَتْلُوها عَوَامِلُ أُخْرَى سَيِّئَةٌ تَعْمَلُ عَمَلَهَا فِي الْخُرُوجِ بِالْفِطْرَةِ عَنْ طَبِيعَتِهَا الْخَيْرَةِ، وَالانْحِرَافِ بِهَا نَحْوَ الْعَمَى وَالضَّلَالِ وَالْجُحُودِ.

وقَدْ نَبَّهَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَمْرِ انْحِرَافِ الْفِطْرَةِ وَفْسَادِهَا بِسَبَبِ الشَّيْطَانِ أَوْ ضَلَالِ الْأَبْوِينَ أَوْ اضْطِرَابِ الْبَيْئَةِ الْفِكْرِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ؛ فَقَالَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ: «وَأَنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، فَاجْتَالَتْهُمْ»^(١) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا...»^(٢).

وَإِذَا كَانَ فَسَادُ الْفِطْرَةِ أَمْرًا وَارِدًا -بَلْ مُعْتَادَ الْوُرُودِ- فَإِنَّ دَلَائِلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي طَرِيقِ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا، بَلْ فُتِحَ أَمَامَ الْإِنْسَانِ طَرِيقٌ آخَرُ بِالْغَاثِ الْأَهْمِيَّةِ فِي الْإِيمَانِ، وَنَعْنِي بِهِ طَرِيقَ الْفِكْرِ أَوْ طَرِيقَ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ، وَهُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَثِيرًا فِي مُخَاطَبَاتِهِ وَمُنَاطَرَاتِهِ لِلْمُلْحِدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَدَعَى النَّاسَ

(١) اجْتَالَتْهُمْ: صَرَفَتْهُمْ، وَحَوَّلَتْهُمْ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ. انظر: «تفسير غريب ما في الصَّحِيحِينَ» لِلْحَمِيدِيِّ: ٤٩٨.

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٨٦٥) مِنْ حَدِيثِ عِيَاضِ الْمَجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

جميعًا - في أكثر من ثلاث مئة آية - إلى استعماله والاحتكام إليه، وقد وصف القرآن أهل التفكير والتذكر والتعقل بأنهم أولو الألباب، وأنهم المهديون من الله، وميزهم بتفضيلهم على غيرهم: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]، ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

وفي إطار النظر العقلي طرح المفكرون المسلمون أنماطاً عديدة ودقيقة في مجال الاستدلال على وجود الله تعالى؛ نكتفي منها بذكر النماذج التالية:

- من الأدلة العقلية على وجود الله تعالى:

أولاً: دليل الحدوث وهو دليل المتكلمين:

يترَكَّبُ هذا الدليل^(١) من مُقَدِّمَتَيْنِ تُؤَدِّيَانِ إلى نتيجة تلزم لزوماً عقلياً عن هاتين المُقَدِّمَتَيْنِ:

١- المُقَدِّمَةُ الأولى: العالمُ حادثٌ.

(١) لمعرفة المزيد عن هذا الدليل، راجع: «التمهيد» للباقلاني: ٢٢ - ٢٣ (ط. مكارثي) و«البيان عن أصول الإيمان» للسَّمناني: ٦٠، و«نهاية العقول في دراية الأصول» للرازي: ٣٩٩/١ - ٤٢٥.

٢- المُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ: كُلُّ حَدَثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ .

٣- النَّتِيجَةُ: الْعَالَمُ لَهُ مُحَدِّثٌ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

ومعنى المُقَدِّمَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْعَالَمَ الَّذِي هُوَ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ؛ مِنْ جَمَادٍ وَنَبَاتٍ، وَحَيَوَانٍ، وَإِنْسَانٍ، وَجَمِيعِ الْأَصُولِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ ذَرَّاتٍ وَمَوَادٍّ، وَعُنَاصِرٍ، وَطَاقَاتٍ - هَذَا الْعَالَمُ قَدْ وُجِدَ بَعْدَ عَدَمٍ؛ أَي: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْوُجُودُ بَعْدَ الْعَدَمِ هُوَ مَعْنَى «الْحَدُوثِ»؛ فَالْعَالَمُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ حَدَثٌ. . وَالْمُشَاهَدَةُ الْحَسِّيَّةُ تُثَبِّتُ -فِعْلًا- أَنَّ الْعَالَمَ حَدَثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْعَالَمِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا تُوجَدُ ثُمَّ تُعَدَمُ، ثُمَّ يُوجَدُ غَيْرُهَا، ثُمَّ يُعَدَمُ، وَهَكَذَا.

أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ: فَهِيَ قَضِيَّةٌ بَسِيطَةٌ وَاضِحَةٌ بِذَاتِهَا، لَا تَحْتَاجُ فِي تَصْدِيقِهَا إِلَى اسْتِدْلَالٍ حَسِّيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا: «كُلُّ حَدَثٍ لَهُ مُحَدِّثٌ» هُوَ بَعَيْنُهُ قَانُونُ السَّبَبِيَّةِ الَّذِي نَجِدُهُ فِي فِطْرَةِ النَّاسِ جَمِيعًا. وَخُلَاصَةُ هَذَا الْقَانُونِ: أَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى مَوْجُودًا مَا مِنْ الْمَوْجُودَاتِ الْجَمَادِيَّةِ أَوِ النَّبَاتِيَّةِ أَوِ الْحَيَوَانِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ تُصَدِّقَ - فِي نَفْسِ الْوَقْتِ - أَنَّ هَذَا الْمَوْجُودَ ظَهَرَ هَكَذَا بِدُونِ سَبَبٍ أَوْجَدَهُ، أَوْ أَنَّهُ أَوْجَدَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، هَذَا الْقَانُونُ الْفِطْرِيُّ هُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الرَّجُلُ الْعَرَبِيُّ الْقَدِيمُ حِينَ هَتَفَ مِنْ أَعْمَاقِهِ: «الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْقَدَمُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ»، وَهُوَ نَفْسُهُ مَا تُعَبِّرُ عَنْهُ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ فِي

دليل المتكلمين التي تقول: «إنَّ كُلَّ حَدَثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ»، وهي قضية معلومة بالضرورة، والعقل إذا حكم بالحدوث على العالم فإنه لا مفر له من الحكم باحتياج العالم إلى مُوجِدٍ ومُحَدِّثٍ؛ انصياعاً للقانون الفطري الذي تتضمَّنه المقدمة الثانية. وهنا نكون وجهاً لوجه أمام النتيجة في الدليل؛ وهي: أنَّ العالم لا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ، وهذا المُحَدِّثُ هو الله تعالى.

ومن الممكن أن يُغَالِطَكَ «ملحدٌ» ويقول لك: إنني أتفق معك في أنَّ هذه الأشياء قد وُجِدَتْ بعدَ عَدَمٍ، وأتفق معك في أنه لا مفرَّ من احتياجها إلى مُوجِدٍ؛ لأنَّ قانون السببية يُوجِبُ ذلك، لكن أختلف معك في أن يكون المُوجِدُ للكون - كما تقول - ذاتاً إلهيةً مُستقلةً ومُنْفَصِلَةً عن الكون. . لم لا يكون مُوجِدُ الكون هو نفس الكون، ويكون العالم قد أوجد نفسه بنفسه؟!

يُجِيبُ الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى هَذِهِ الْمُغَالِطَةِ بِالْآتِي:

١- افتراض أن يكون العالم أوجد نفسه، مُساوٍ تماماً لافتراض أن العالم مخلوقٌ وخالقٌ، وبعبارة أخرى: سيكون العالم علةً ومعلولاً في آنٍ واحدٍ.

٢- والعالم باعتباره علةً خالقةً يجب أن يكون موجوداً أولاً، وباعتباره معلولاً سيُوجد - يجب أن يكون معدوماً.

٣- ولا يُمكنُ أن يَقْبَلَ الْعَقْلُ -بحالٍ مِنَ الْأَحْوالِ- أنَ أَحْكَمَ عَلَى أمرٍ ما مِنَ الْأُمُورِ بَأَنَّهُ موجودٌ ومعدومٌ في آنٍ واحدٍ، فَمِثْلُ هذه الأحكامِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ النَّقِیْضِیْنِ يَرْفُضُهَا الْعَقْلُ رَفْضًا مُطْلَقًا .

إِذَا لَا يَصِحُّ عَقْلًا أنَ يَكُونَ المَخْلُوقُ خَالِقًا، كما لَا يَصِحُّ عَقْلًا أنَ يَكُونَ الخَالِقُ مَخْلُوقًا، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّفَرِيقَةِ بَيْنَهُمَا؛ بَأَنَ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُغَايِرًا لِلْآخَرِ مُغَايِرَةً تَامَّةً بِالْجُودِ وَالْعَدَمِ، وَبِالْعِلِّيَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ، وَبِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَالسَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ.

ثانيًا : دَلِيلُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ دَلِيلُ الْفَلَاسِفَةِ :

إِذَا كَانَ دَلِيلُ الْمُتَكَلِّمِينَ السَّابِقُ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَى مَعْنَى الْحُدُوثِ الَّذِي هُوَ : الوجودُ بَعْدَ الْعَدَمِ؛ فَإِنَّ مَبْنَى دَلِيلِ الْفَلَاسِفَةِ هُنَا هُوَ مَعْنَى «الْإِمْكَانِ»، وَلَكِي نَعْرِفَ مَعْنَى «الْإِمْكَانِ» يَلْزَمُنَا أَنْ نَعْرِضَ فِي اخْتِصَارٍ شَدِيدٍ إِلَى مَعْنَى «الْمُمْكِنِ»^(١) وَمَعْنَى «الْوَاجِبِ»^(٢).

(١) عَرَفَهُ الْأَمَدِيُّ بِقَوْلِهِ : «الْمُمْكِنُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَوْ فَرَضَ موجودًا أَوْ معدومًا، لَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ - لِدَاثَتِهِ - مُحَالٌ، وَلَا يَتِمُّ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَهُ إِلَّا بِمُرْجَحٍ مِنْ خَارِجٍ» «الْمُبِينُ فِي شَرْحِ مَعَانِي أَلْفَاظِ الْحُكَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ» : ٧٤.

(٢) الْوَاجِبُ - كما فِي «الْمُبِينِ» لِلْأَمَدِيِّ : ٧٣ عِبَارَةٌ « عَمَّا يَلْزَمُ مِنْ فَرَضِ عَدَمِهِ الْمُحَالِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِدَاثَتِهِ، فَهُوَ الْوَاجِبُ لِدَاثَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ الْوَاجِبُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ».

يُقَسَّمُ الفلاسفةُ الموجوداتِ كُلَّهَا إلى قِسْمَيْنِ :

(أ) موجودٌ مُمَكِّنُ الوجودِ .

(ب) وموجودٌ واجبُ الوجودِ بذاته .

(أ) فالموجودُ المُمكنُ : هو الموجودُ الَّذِي لو لاحظته جيداً فسوف تجده في نقطةٍ وسطٍ بين الوجودِ وبين العدمِ ، خُذْ مثلاً لذلك : الشجرةَ الَّتِي أراها أو المنزلَ أو الإنسانَ أو أيَّ موجودٍ أمامي ، تجدُ أَنَّ الوجودَ والعدمَ بالنسبةِ إلى ماهيتهِ سواءٌ ؛ لأنَّه حينَ كان معدوماً ، كان قابلاً للوجودِ ، وهو الآن -بعدَ وجودِهِ- قابلٌ للعدمِ مرةً ثانيةً .
بعبارةٍ ثانيةٍ : وجودُهُ بعدَ عدمِهِ أمرٌ مُمكنٌ ، وعدمُهُ بعدَ وجودِهِ أمرٌ مُمكنٌ أيضاً ، وإذن فالوجودُ والعدمُ بالنسبةِ إليه على قَدَمِ المُساواةِ ، ومن وجهةِ النظرِ هذه يُطلقُ الفلاسفةُ على كلِّ موجودٍ ، تقبُّلُ ماهيتهِ الوجودِ والعدمِ بنفسِ الدَّرَجَةِ - : «الموجودُ المُمكنُ» ، وتُسَمَّى قَبُولُ الوجودِ والعدمِ : «الإمكان» .

(ب) أمَّا الموجودُ الواجبُ بذاته : فهو الموجودُ الَّذِي لا يتصوَّرُ العقلُ قَبُولَهُ للعدمِ أبداً ، هذا الموجودُ الواجبُ -في اصطلاحِ الفلاسفةِ- هو اللهُ تعالى ، ووجودُهُ مِن ذاتِهِ ، لا مِن عِلَّةٍ أُخْرَى أعطتهُ هذا الوجودَ ؛ مثلاً رأينا في المُمكنِ الَّذِي يأتِيهِ الوجودُ -أو العدمُ- مِن خارجِ ذاتِهِ ، وهكذا لَمَّا كانت ذاتُ المُمكنِ تقبُّلُ الوجودِ وتقبُّلُ العدمِ ؛ كان وجودُها ممنوحاً لها مِن غيرِ ذاتِها الفقيرةِ الَّتِي لا تَمْلِكُ

وُجُودًا وَلَا عَدَمًا، وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْوَاجِبِ مَوْجُودَةً أَرْلًا وَأَبَدًا وَلَا يَتَصَوَّرُ الْعَقْلُ خُلُوقَهَا عَنِ الْوُجُودِ؛ كَانَ وُجُودُهَا لِذَاتِهَا، وَلَيْسَ مَمْنُوحًا لَهَا مِنْ مَصْدَرٍ آخَرَ.

وبعد أن عَرَفْنَا هَذَيْنِ الْمُصْطَلَحَيْنِ نَتَابَعُ فِيمَا يَلِي مَرَا حِلَّ دَلِيلِ الْإِمْكَانِ:

١- إِذَا كَانَتْ مَاهِيَّةُ الْمُمَكِّنِ فِي نُقْطَةٍ وَسَطٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ؛ فَإِنَّهَا إِذَا مَا تَزَحَّزَحَتْ نَاحِيَةَ الْوُجُودِ وَأَصْبَحَتْ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ؛ فَلَا مَفَرَّ لِلْعَقْلِ -حِينَئِذٍ- مِنْ أَنْ يَفْتَرِضَ «سَبَبًا» أَوْجَدَ هَذَا الْمُمَكِّنَ وَرَجَّحَ جَانِبَ وُجُودِهِ عَلَى جَانِبِ عَدَمِهِ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَقْبَلَ الْعَقْلُ -فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- خُرُوجَ الْمُمَكِّنِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ هَكَذَا بِدُونِ سَبَبٍ؛ لِأَنَّ الْمَبْدَأَ الْفِطْرِيَّ الَّذِي تَحَدَّثْنَا عَنْهُ فِي دَلِيلِ الْمُتَكَلِّمِينَ -وَهُوَ مَبْدَأُ السَّبَبِيَّةِ- يَفْرِضُ نَفْسَهُ هُنَا لِيَحْكُمَ بِأَنَّ حَادِثَةَ الْوُجُودِ الَّتِي جَدَّتْ عَلَى مَاهِيَّةِ الْمُمَكِّنِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ سَبَبٍ رَجَّحَهَا عَلَى جَانِبِ الْعَدَمِ.

إِذَا فَمِنْ الضَّرُورِيِّ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ هَاهُنَا سَبَبٌ مُرَجَّحٌ رَجَّحَ جَانِبَ الْوُجُودِ عَلَى جَانِبِ الْعَدَمِ فِي الْمُمَكِّنِ.

٢- هَذَا السَّبَبُ الَّذِي أُعْطِيَ الْوُجُودَ لِلْمُمَكِّنِ إِنْ كَانَ هُوَ وَاجِبَ الْوُجُودِ «اللَّهُ تَعَالَى»؛ فَقَدْ تَمَّ الدَّلِيلُ، وَثَبَّتَ وُجُودُ اللَّهِ تَعَالَى.

٣- وَإِنْ افْتَرَضْتَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ السَّبَبَ مُمَكِّنٌ آخَرُ، فَيَلْزَمُكَ أَنْ

تَبَحَّثَ مِنْ جَدِيدٍ -أَيْضًا- عَنْ سَبَبٍ لِهَذَا السَّبَبِ الْمُمَكِّنِ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى سَبَبٍ وَاجِبٍ فَقَدْ وَصَلْتَ إِلَى الْمَطْلُوبِ؛ وَهُوَ إِثْبَاتُ وُجُودِ اللَّهِ، وَإِنْ انْتَهَيْتَ إِلَى سَبَبٍ آخَرَ مُمَكِّنٍ دَخَلْتَ فِي نَفْسِ سِلْسِلَةِ الْبَحْثِ عَنْ سَبَبٍ ثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَمِثَّةٍ... إلخ، وهكذا:

(أ) إِمَّا أَنْ تَصِلَ إِلَى إِثْبَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ وَيَتِمَّ الْمَطْلُوبُ.

(ب) أَوْ يَظَلَّ عَقْلُكَ يَهْوِي فِي سِلْسِلَةِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ وَأَغْوَارِهَا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ، وَقَدْ ثَبَّتَ لَدَى الْعَقْلِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ أَنَّ التَّسْلُسَ فِي سِلْسِلَةِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ وَالْعِلَلِ وَالْمَعْلُولَاتِ الْوُجُودِيَّةِ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ -مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِهَاءِ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ إِلَى عِلَّةٍ لَا عِلَّةَ لَهَا، وَمَوْجُودٍ بِنَفْسِهِ لَا مُوجِدَ لَهُ.

(ج) إِذَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْافْتِرَاضُ الْأَوَّلُ؛ وَهُوَ ضَرُورَةُ الْانْتِهَاءِ إِلَى مَوْجُودٍ وَاجِبِ الْوُجُودِ بِنَاتِهِ^(١).

ثَالِثًا: دَلِيلُ الْعَنَايَةِ وَدَلِيلُ النَّظَامِ:

وَيَقُومُ هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَصْلَيْنِ:

الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: مَا تُظْهِرُهُ الْمُلَاحَظَةُ مِنْ سَرِيَانِ الدَّقَّةِ الْكَامِلَةِ

(١) راجع: «المباحث المشرقية» للرازي: ١/١٢٥، و«شرح المواقف»:

٣٣٢/٢ وما بعدها، وراجع أيضًا: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا

بشرح الطوسي: ٢٠/٣.

والإتقانِ البديعِ في الكَوْنِ بجميعِ مُستَوَيَاتِهِ ومَظَاهِرِهِ العُلَيَا والسُّفْلَى، وسواءً تحدَّثنا عَنِ الإنسانِ أَوِ النَّبَاتِ أَوِ الحيوانِ أَوِ الأرضِ أَوِ الكواكبِ، وسواءً تحدَّثنا عَنِ الخَلِيَّةِ أَوِ الذَّرَّةِ أَوِ المَجَرَّاتِ؛ فَإِنَّا سَنَجِدُ في تَصْمِيمِهَا دَقَّةً وإِتْقَانًا وإِحْكَامًا وتَنَاسُقًا وانسِجامًا تَندهِشُ لَهَا العُقُولُ، وسوف نَجِدُ في الوقتِ ذاتِهِ أَنَّ الكَوْنَ على هذا الوجهِ المُتَقِنِ إِنَّمَا قُصِدَ مِنْهُ العِنايةُ بالإنسانِ والاهتمامُ بِشأنِهِ؛ إِذْ قد ضُبِطَ الكَوْنُ كُلُّهُ على وَجهِ يَنسَجِمُ مع حِياةِ الإنسانِ وَيَتَّفِقُ وُجُودَهُ، والقرآنُ الكريمُ يُقرِّرُ في أَكْثَرِ مَوَاضِعٍ أَنَّ الإنسانَ قد سُخِّرَ لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وما في الأرضِ، وَأَنَّ هذا التَّسخِيرَ إِنَّمَا جاءَ اِهْتِمَامًا بالإنسانِ وعِنايةً بِهِ.

أَمَّا الأَصْلُ الثَّانِي في الدَّلِيلِ: فهو ضرورةُ العقلِ الَّتِي تَقْضِي بِأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ افتِراضِ فاعِلٍ مُريدٍ مُدبِّرٍ لِهَذَا التَّصْمِيمِ الدَّقِيقِ الَّذِي قُصِدَ مِنْهُ الاعتناءُ بالإنسانِ، ولا يُمكنُ أَنْ يَصِحَّ في ضرورةِ العقولِ أَنْ يكونَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا جاءَ مِنْ عَدَمِ مَحْضٍ، أَوْ جاءَ عَبَثًا أَوْ صُدْفَةً، أَوْ مِنْ مُسَبِّبٍ لا يَمْتَلِكُ عِلْمًا ولا مَعْرِفَةً بالنِّظامِ والتَّرتِيبِ^(١).

(١) يَرى ابنُ رُشْدٍ أَنَّ هذا الدَّلِيلَ - مع دَليلِ آخَرَ يُسمِّيهِ الاختراعَ - هو الطَّرِيقُ الشرعيُّ الَّذِي نَبَّهَ إِلَيْهِ القرآنُ الكريمُ واعْتَمَدَهُ الصَّحَابَةُ رضوانُ اللَّهِ عليهم، وَأَنَّهُ دَليلٌ مُيسِّرٌ لعُقُولِ النَّاسِ جَمِيعًا، مَهْمَا اختلفَتْ بِهِم مُستَوَيَاتُ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ والدَّكَاةِ، وقد ضَرَبَ ابنُ رُشْدٍ أَمْثَلَةً لِمُوافَقَةِ جَمِيعِ المَوْجُوداتِ =

= لوجود الإنسان ب: اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، والفصول الأربعة، وكذلك موافقةُ الحيوانِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبَحَارِ، ثم لَخَّصَ موافقةَ الكونِ كُلِّهِ فِي موافقةِ العناصرِ الأربعةِ التي هي: الأرضُ والماءُ والنَّارُ والهواءُ. انظر: «الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رُشد: ٦٥ وما بعدها، وأيضًا «شرح المواقف»: ٣٥٢/٢.

وُجُودُ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

يَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ قَضِيَّةَ إِثْبَاتِ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْدَافِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ وَذَلِكَ لِمَا تَتَمَتَّعُ بِهِ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ يُسْرٍ وَسُهولةٍ فِي إِثْبَاتِهَا وَإِدْرَاكِهَا، وَلِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حُضُورٍ مُسْتَمِرٍّ فِي وُجْدَانِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ أحيانًا بِفِطْرِيَّةِ الشُّعُورِ بِوُجُودِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْآيَاتِ الَّتِي جَاءَتْ تَتَحَدَّثُ عَنْ وُجُودِ اللَّهِ إِنَّمَا جَاءَتْ لِتُثَبِّتَ وَحْدَانِيَّةَ تَعَالَى وَنَفْيَ الشَّرِيكِ عَنْهُ.

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى رُغِمَ أَنَّهَا تُعَدُّ مِنْ أَقْرَبِ الْقَضَايَا إِلَى الْعَقْلِ وَالْوُجْدَانِ؛ إِلَّا أَنَّنَا قَدْ وَجَدْنَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَنْ جَحَدُوا الصَّانِعَ الْمُدَبِّرَ الْعَالِمَ الْقَادِرَ، «وَزَعَمُوا أَنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَزَلْ موجودًا كَذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَا صَانِعَ، وَلَمْ يَزَلِ الْحَيَوانُ مِنْ نُطْفَةٍ، وَالنُّطْفَةُ مِنْ حَيَوانٍ، كَذَلِكَ كَانَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ أزلًا أَبَدًا»^(١).

وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِتُرَدَّ عَلَى هَؤُلَاءِ جَمِيعًا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ مَكَانٍ، وَكَانَ مُعْتَمِدُ آيَاتِ الْقُرْآنِ - فِي هَذَا الْمَقَامِ - هُوَ

(١) «المنقذ من الضلال» للغزالي: ٦٤، وانظر: «التفكير الفلسفي في الإسلام» لعبد الحليم محمود: ٦٥.

بيان العناية والإبداع والحكمة في هذا العالم، وفي نظمِه وقوانينِه ونواميسِه، وبيان عَظَمَةِ اللَّهِ وقُدْرَتِه في كلِّ مصنوعاتِه، وأنَّ كلَّ ذلك إنما يستدعي خالقًا وصانعًا ومُدبِّرًا.

والذي يتدبَّر آياتِ القرآنِ الكريمِ يجدُ أنها تستوعبُ في إعجازِ إلهيِّ خُلاصةِ الاستدلالاتِ السَّابقةِ التي طَوَّلَ بها كلُّ من: أصحابِ الفِطْرةِ والمتكلِّمينِ والفلاسفةِ؛ فقد رَدَّ القرآنُ الكريمُ بضُرُوريَّاتٍ فِكْريَّةٍ على مَنْ انْحَرَفَتْ فِطْرَتُهُ، مُذَكِّرًا إِيَّاهُ بِضُرُورَةِ دَلَالَةِ الْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠].

كما لَفَتَ الْعُقُولَ إِلَى خُلاصَةِ دَلَالَةِ الْحَادِثِ عَلَى الْمُحْدِثِ - كما يقولُ المتكلِّمونَ - أو دَلَالَةِ الْمُمَكِّنِ الْوُجُودِ عَلَى الْوَاجِبِ الْوُجُودِ - كما يقولُ الفلاسفةُ - وذلك في آيةٍ قصيرةٍ من آياتِه الكريمةِ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥].

إِنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ يُقَرَّرُ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِفْهَامِ الْاسْتِنكَارِيِّ اسْتِحَالَةَ أَنْ يَجِيءَ الْوُجُودُ مِنَ الْعَدَمِ؛ أَيْ: اسْتِحَالَةَ أَنْ يَجِيءَ شَيْءٌ هَكَذَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُوجِدٍ.

وهذا الجُزْءُ تعبيرٌ بالغُ الدِّقَّةِ عَنْ قَضِيَّةٍ قَبْلِيَّةٍ مَرْكُوزَةٍ فِي طَبَائِعِ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّهَا، وَأَعْنِي بِهَا: قَضِيَّةَ السَّبَبِيَّةِ، وَهِيَ ذَاتُ الْقَضِيَّةِ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا الْمُتَكَلِّمُونَ فِي دَلِيلِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: «كُلُّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ

مِنْ مُحَدِّثٍ»، وَعَبَّرَ عَنْهَا الْفَلَّاسِفَةُ فِي دَلِيلِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: «كُلُّ مُمَكِّنٍ فَلَهُ عِلَّةٌ».

أَمَّا الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾؛ فَإِنَّهُ يُقَرَّرُ -بَطَرِيقِ الْاسْتِفْهَامِ الْاسْتِنْكَارِيِّ أَيْضًا- اسْتِحَالَةَ أَنْ يَخْلُقَ الشَّيْءُ نَفْسَهُ؛ أَيْ: يُقَرَّرُ ضَرُورَةُ الْمُغَايِرَةِ التَّامَّةِ بَيْنَ مَفْهُومِ «الْخَالِقِ» وَمَفْهُومِ «الْمَخْلُوقِ»؛ فَلَا يَصِحُّ فِي مَنْطِقِ الْعُقُولِ أَنْ يَكُونَ الْمَخْلُوقُ خَالِقًا، كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ مَخْلُوقًا.

وَهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا هُوَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ دَلِيلُ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَنَّ لِلْعَالَمِ مُحَدِّثًا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ نَفْسُهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ دَلِيلُ الْفَلَّاسِفَةِ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ الْمُمْكِنَاتِ خَارِجَةٌ عَنْ سِلْسِلَةِ الْمُمْكِنَاتِ، وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُمَكِّنَةً الْوُجُودِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُنَبِّهُ -فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ- إِلَى مَبْدَأِ السَّبَبِيَّةِ، ثُمَّ تُنَبِّهُ ثَانِيًا إِلَى مَبْدَأِ الْفَصْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ مَفْهُومَيْنِ لَا تَدَاخُلَ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ؛ هُمَا: مَفْهُومُ الْخَالِقِ وَمَفْهُومُ الْمَخْلُوقِ، وَقَدْ مَرَّ بِنَا أَنْ مُحَاوَلَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفَلَّاسِفَةِ -بِرْغَمِ تَعَقُّدِهَا- لَمْ تَخْرُجْ عَنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَمَّنَتَهُمَا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ.

استحالة الصُّدفة

- معنى الصُّدفة:

تَقَدَّمَ في فقرةٍ سابقةٍ -وهي: «إثباتُ وجودِ اللَّهِ تعالى»- أنَّ «الكونَ» أو «العالمَ» محتاجٌ في وجودِهِ إلى «الخالقِ»، وأنَّ عُقُولَ البُسطاءِ -فضلاً عن عُقُولِ العلماءِ والفلاسفةِ والمفكرينَ- لا تصدِّقُ أبداً أن يَستغنيَ العالمُ في إخراجِهِ مِنَ العَدَمِ إلى الوجودِ عن سببٍ مُوجدٍ، ومع ذلك وَجَدنا بعضاً مِمَّنْ يوصِفونَ بالعلمِ أو الفلسفةِ أو الفكرِ تستريحُ أذهانُهُم إلى مِثْلِ هذا التَّصوُّرِ الشَّاذِّ، بل المستحيلِ، ويقولون: إنَّ هذا الكونَ لم يوجِّدْهُ مُوجدٌ، وإنَّما حصلَ هكذا عن طريقِ الصُّدفةِ، وحين يُسألونَ عن كَيْفِيَّةِ حُصولِ العالمِ عن طريقِ الصُّدفةِ يقولون: إنَّ ملايينَ الملايينِ مِنَ الذَّرَّاتِ اللَّانِهائِيَّةِ كانتِ تتحرَّكُ في فضاءٍ لا نهائِيٍّ، وفي أزمنةٍ سحيقةٍ لا نهائِيَّةٍ، ولم تكن في تحرُّكاتِها تَهْدُفُ إلى غايةٍ مُعيَّنة، وإنما تتحرَّكُ حيثُما اتَّفَقَ وكيفما تيسَّرَ، وفجأةً التَّحَمَّتْ هذه الذَّرَّاتُ بعضها ببعضٍ؛ فتكوَّنَ منها في بادئِ الأمرِ كتلةٌ ضخمةٌ جداً، وأثناءَ التَّحرُّكِ العشوائيِّ لهذه الكتلةِ الهائلةِ حَدَثَ أن اصطَدَمَتِ الشَّمْسُ، وتفتَّتَت إلى أجزاءٍ كثيرةٍ، ومن

هذه الأجزاء تَكُونُ الأرضُ والأجرامُ والكواكبُ وتشكَلَتِ المنظومةُ الشَّمْسِيَّةُ الَّتِي نَعْرِفُهَا الْآنَ^(١).

وبرغمِ غرابةِ هذا التَّفْسِيرِ ولا مَعْقُولِيَّتِهِ؛ فَإِنَّ طائفةً مِنْ مَلَاحِدَةِ الْعُلَمَاءِ قَدْ تَشَبَّهُوا بِهِ وَرَوَّجُوا لَهُ الْأَكَاذِيبَ؛ خِدْمَةً لِلإِلْحَادِ، وَسَعِيًّا لِإِحْلَالِ الْعِلْمِ مَحَلَّ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَسْتَبْصِرُوا مِنْ دَلَائِلِ الْكُونِ شَيْئًا يَلْفِتُ نَظْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى! فَقَالُوا: إِنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ وَلَيْدُ الصُّدْفَةِ، وَلَنَسْتَمِعَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْمُلْحِدِينَ وَهُوَ يُعَبِّرُ -فِي مُكَابَرَةٍ مُنْكَرَةٍ- عَنْ قَنَاعَتِهِ بِفَرْضِيَّةِ الصُّدْفَةِ قَائِلًا: «لَوْ جَلَسْتُ سِتَّةً مِنَ الْقِرَدَةِ عَلَى آلَاتٍ لِلْكِتَابَةِ، وَظَلْتُ تَضْرِبُ عَلَى حُرُوفِهَا لِمَلَايِينَ مِنَ السَّنِينَ؛ فَلَا نَسْتَبْعِدُ أَنْ نَجِدَ فِي بَعْضِ الْأَوْرَاقِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي كَتَبُوهَا قَصِيدَةً مِنْ قَصَائِدِ شَكْسْبِيرٍ، فَكَذَلِكَ كَانَ الْكُونُ الْمَوْجُودُ الْآنَ، نَتِيجَةً لِعَمَلِيَّاتٍ عَمِيَاءَ، ظَلَّتْ تَدُورُ فِي الْمَادَّةِ لِبَلَايِينَ السَّنِينَ»^(٢).

- نَقْدُ مَقُولَةِ الصُّدْفَةِ:

وَيَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْهَذْيَانِ لَا يَصِحُّ أَنْ نُصَنِّفَهُمْ فِي عِدَادِ الْعُقَلَاءِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَسْئُولِينَ عَنْ حُرْمَةِ التَّفَكِيرِ وَقِيَمَةِ الْكَلِمَةِ، حَتَّى وَإِنْ تَضَخَّخَتْ أَلْقَابُهُمُ الْعِلْمِيَّةُ عَشْرَاتِ الْمَرَّاتِ.

(١) راجع: «دراسات في العقيدة الإسلامية» لمحمد مهدي شمس الدين: ٨٨.

(٢) جوليان هكسلي «Julian Huxley» (ت. ١٩٧٥م) نقلاً عن «الإسلام يتحدى»

لوحيد الدين خان: ٧٢.

والقرآن الكريم ينفي عن هؤلاء قيمة العقل الضابط لأفكارهم ولتصوراتهم، وينأى بكرامة العقل أن تهبط إلى مستوى السَّاحرين الذين لا يتورعون عن العبث بالحقائق العليا والاستهزاء بها، يقول الله تعالى في شأن الكافرين أيًا كانت ألقابهم العلمية ومراتبهم الاجتماعية: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

وإذا كان «جوليان هكسلي» «Julian Huxley» في أربعينيات هذا القرن قد نادى بمقولة الصُّدفة هذه، ودافع عنها، وحاول إثباتها استنادًا إلى مكتشفات العلم الحديث؛ فإنَّ النِّقَدَ العلميَّ أو الرَّدَّ المُفْجِمَ ما لبث أن جاءه من معاصريه العلماء، وكان في مُقَدِّمَتِهِمُ العالمُ الأمريكيُّ «إبراهيم كريسي موريسون» «Abraham Cressy Morrison» (ت. ١٩٥١م) أحد أقطاب العلم في عصره، والرَّئِيسُ الأَسْبَقُ لأكاديمية العلوم في نيويورك، وأحد المُعاصِرِينَ لـ: «جوليان هكسلي» وقد ضَمَّنَ رُدودَهُ العِلْمِيَّةَ كتابًا صغيرًا باسم: «Man Does Not Stand Alone» تُرْجِمَ إلى العربيَّةِ بعنوان: «العلم يدعو للإيمان»^(١).

(١) ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي (ت. ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، وطُبع مرَّاتٍ عديدة. كان أولها في ١٩٥٤م بمكتبة النهضة المصرية - القاهرة، بتصدير الشيخ أحمد حسن الباقوري (ت. ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م) وتقديم الدكتور أحمد زكي (ت. ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م).

وكان من آخرها: طبعة دار وحي القلم - دمشق: ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.

وأيضاً أَلَفَ الأستاذُ وحيدُ الدِّينِ خان كتابه: «الإسلامُ يتحدَّى»؛
ليرُدَّ به على دعاوى «جوليان هكسلي» المادِّية التي حاولَ بها أن ينالَ
من الأديانِ بشكلٍ عامٍّ.

ويتلخَّصُ الرَّدُّ على «مقولة الصدفة» في ناحيتين: ناحية الدَّلِيلِ
العَقْلِيِّ، وناحية الدَّلِيلِ الرياضيِّ.

أَمَّا الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ: فهو استحالة ولادة «النَّظام» من «الفوضى»،
أو مجيء الحكمة من العبث؛ لأنَّ الصدفة تعني: انعدام الوعي
والقصد والإرادة، كما تعني: العبث والفوضى والتشويش، وهذا
الكون -باعتراح المادِّيِّين أنفسهم- مبنيٌّ على نظامٍ دقيقٍ، وإحكامٍ
مدهشٍ، وتأليفٍ بديعٍ يقصِّدُ إلى غايةٍ ظاهرة؛ هي توفيرُ الشُّروطِ
اللازمة لحياة الإنسان والكائنات الحيَّة، وما يترتَّبُ على هذه
الحياة من آثارٍ وأفعالٍ، ومن البدهيِّ أن يستدعي عنصرُ القصد في
نظام الكون «عقلاً» أو يستلزم «علماً».

فإذا قلنا: إنَّ هذا الكونَ المُنظَّم عن عِلْمٍ وقصدٍ هو وليدُ صدفةٍ
عمياء لا تعرفُ العِلْمَ والقصدَ من قريبٍ أو بعيدٍ، فبماذا يُفسَّرُ
العقلُ ولادة «النَّظام» في هذا الكون؟ هل ولدته فوضى الصدفة؟
وهل يُمكنُ لفاقدِ الشَّيء أن يمنحه ويُعطيه لغيره؟ أو يُمكنُ لفاقدِ
النَّظامِ وجاهله أن يُبدعَ نظاماً ودقَّةً؟ وكيف؟ أم وُلِدَ هكذا بدونِ
سببٍ؟ وهل يصحُّ في الأذهان أن يحدث شيءٌ بدونِ مُحدثٍ؟!

إنَّ مقولةَ الصُّدْفَةِ فوقَ أَنَّها تصمَّتْ عن إجابةِ السُّؤالِ المُتعلِّقِ
بنشأةِ الكونِ إجابةً منطقيَّةً، فإنَّها تصدِّمُ بديهةَ العقلِ ومبدأهُ الأوَّلَ،
وهو مبدأ «السَّبَبِيَّةِ» الَّذي تحدَّثنا عنه ونحن بصددِ الكلامِ على
الأدلةِ العقليَّةِ لإثباتِ وجودِ اللهِ تعالى .

وكلُّ قولٍ يُصادمُ هذا المبدأَ الفطريَّ المركوزَ في نفوسِ النَّاسِ
جميعاً - فإنَّ العقلَ هو أوَّلُ مَنْ يَحْكُمُ عليه بالزَّيفِ والتَّدليسِ^(١) .
والدَّلِيلُ الرِّياضيُّ: الَّذي يُحيلُ مقولةَ الصُّدْفَةِ وَيَنسِفُها مِنْ
الجُذورِ هو دليلُ «حسابِ الاحتمالاتِ»، ومُلخَصُ هذا الدَّلِيلِ
يقومُ على خُطواتٍ ثلاثٍ :

١- الخُطوةُ الأولى : أنَّا نُشاهدُ في الكونِ انسِجاماً مُطَّرداً بين
كُلِّ ظاهرةٍ مِنْ ظواهرِ الطَّبيعةِ وبين حياةِ الإنسانِ، ويَحْمِلُنا ذلكُ
على الاعتقادِ بأنَّ كُلَّ هذه الظَّواهرِ -على كَثرتها الهائلةِ- مُسَخَّرَةٌ
في اتِّجاهِ تيسيرِ حياةِ الإنسانِ ككائنٍ حيٍّ، ودليلُنا على ذلكِ : أنَّ

(١) وهذه الأدلةُ العقليَّةُ أنفُسُها تُردُّ على سَفْسطةِ بعضِ السَّياسيينَ العالميينَ
الذين يُنادونَ بما يُسمَّى «الفَوْضَى الخَلَّاقَةِ»، هذه الكلمةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ
موصوفٍ عَدَميٍّ المعنى (= الفَوْضَى)، وصِفَةٍ وجوديَّةٍ المعنى (= الخَلَّاقَةُ)
وبعبارةٍ أوضحٍ: في هذه الكلمةِ وُصِفَ «العدمُ» بـ«الوجودِ» وهذا تناقضٌ
في الحدودِ يَعْلَمُ استحالتَهُ طُلابُ المدارسِ، وأنَّه لا يُمْكِنُ تصوُّرُهُ: اللهم
إِلَّا في عُقولٍ تَسَحَّرُ مِنَ البَدَهيَّاتِ المنطقيَّةِ وَتَهْزَأُ بأوائلِ الأذهانِ .

حُدُوثٍ أَيْ اضْطِرَابٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فِي هَذِهِ الظُّوَاهِرِ إِنَّمَا يَعْنِي تَوَقُّفَ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَنَهَايَتَهَا الْفَوْرِيَّةَ^(١).

(١) من أمثلة هذه الظواهر:

- المسافة التي تفصل بين الأرض والشمس مُقَدَّرَةٌ بِصُورَةٍ دَقِيقَةٍ جَدًّا لِكَيْ تَتَّفَقَ مَعَ كَمِّيَّةِ الْحَرَارَةِ اللَّازِمَةِ لِلْحَيَاةِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ، وَهَذِهِ الْمَسَافَةُ لَوْ كَانَتْ ضِعْفَ مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ لَمَا كَانَتِ الْحَرَارَةُ كَافِيَةً كَشْرَطٍ فِي اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ؛ فَإِنَّ دَرَجَةَ الْحَرَارَةِ سَتَرْتَفِعُ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي تَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْحَيَاةُ.

- يشتمل الهواء على نسبة (٢١٪) من الأكسجين، وهذه النسبة هي بالضبط ما تحتاجها الكائنات الحيّة، وزيادة هذه النسبة تُعَرِّضُ الْبَيْئَةَ إِلَى حَرَائِقٍ شَامِلَةٍ، وَنُقْصَانُهَا يَجْعَلُ الْحَيَاةَ عَسِيرَةً، وَلَا يُوقِرُ «النَّارَ» بِدَرَجَةٍ كَافِيَةٍ لَتَيْسِيرِ مَهَمَّاتِهَا.

- يَتَبَعَدُ الْقَمَرُ عَنِ الْأَرْضِ بِمَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَتَّفَقُ تَمَامًا مَعَ تَيْسِيرِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ بُعْدُ الْقَمَرِ عَنِ الْأَرْضِ بِمَسَافَةٍ أَقْصَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى مُضَاعَفَةِ ظَاهِرَةِ «الْمَدِّ»، وَلِتَضَاعَفَتْ قُوَّتُهُ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يُزِيحُ الْجِبَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا.

- «حتى الجمال والعطر والبهاء كظواهر طبيعيّة؛ نجد أنها توجد في المواطن التي يتوافق وجودها فيها مع مهمّة تيسير الحياة . . . فالأزهار التي تُرِكَ تَلْقِيحُهَا لِلْحَشَرَاتِ لَوْ حَظَّ أَنَّهَا قَدْ زُوِّدَتْ بِعُنَاصِرِ الْجَمَالِ وَالْجَذْبِ مِنَ اللَّوْنِ الزَّاهِي وَالْعَطْرِ الْمُغْرِي بِنَحْوِ يَتَّفَقُ مَعَ جَذْبِ الْحَشَرَةِ إِلَى الزَّهْرَةِ وَتَيْسِيرِ عَمَلِيَّةِ التَّلْقِيحِ، بَيْنَمَا لَا تَتَمَيَّزُ الْأَزْهَارُ الَّتِي يَحْمِلُ الْهَوَاءُ لِقَاحَهَا عَادَةً بِعُنَاصِرِ الْإِغْرَاءِ، وَظَاهِرَةُ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالتَّطَابُقُ الْكَامِلُ بَيْنَ التَّرْكِيْبِ الْفِئْسِيُولُوجِيِّ لِلذَّكَرِ وَالتَّرْكِيْبِ الْفِئْسِيُولُوجِيِّ لِأُنْثَاهِ فِي الْإِنْسَانِ، =

٢- الخطوة الثانية: هذا التوافق والانسجام المُطَرَّد بين ملايين الظواهر الطبيعية من جانب ومهمة تيسير حياة الإنسان من جانب آخر يُمكن تفسيره بفرضية واحدة فقط؛ هي وجود صانع حكيم قَصَدَ إلى توفير عنصُر الحياة على الأرض من خلال تشابك هذه الظواهر العديدة.

ويزداد احتمال هذه الفرضية ويتراكم مع كُلِّ حالة أو مثال من أمثلة التوافق بين الظاهرة الطبيعية وظاهرة الحياة، بحيث تصبح درجة احتمال التفسير بوجود صانع حكيم درجة عالية جدًا.

٣- الخطوة الثالثة: في مُقابل ذلك لو حاولنا تفسير كُلِّ هذه التوافقات في أمثلتها اللانهاية بفرضية الصدفة؛ فسوف نُضطرُّ إلى افتراض ملايين الملايين من الصُدَفِ، ومع كُلِّ حالة أو مثال سوف تهبُّ درجة الاحتمال حتى تصبح صفرًا.

وهكذا مع صعود «احتمال» فرضية الصانع وهبوط «احتمال» فرضية الصدفة يُرجَّح العقل -بدرجة لا يشوبها الشك- الاحتمال الأول، ويستبعد -كُلِّيًا- الاحتمال الثاني، ونصل في النهاية «إلى

= وأقسام الحيوان والنبات على النحو الذي يضمن التفاعل واستمرار الحياة - مظهر كوني آخر للتوافق بين الطبيعة ومهمة تيسير الحياة: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [النحل: ١٨].

«موجز في أصول الدين» للسيد محمد باقر الصدر: ٤١، ٤٢.

النَّتِيجَةُ الْقَاطِعَةُ؛ وَهِيَ أَنَّ لِلْكَوْنِ صَانِعًا حَكِيمًا، بِدَلَالَةِ كُلِّ مَا فِي هَذَا الْكَوْنِ مِنْ آيَاتِ الْإِتْسَاقِ وَالتَّدْبِيرِ^(١): ﴿سَرُّهُمْ ءَايَتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

- مِثَالٌ لِلْإِحْتِمَالِ وَاسْتِحَالَةِ الصُّدْفَةِ:

وَلْنَضْرِبَ لَذَلِكَ مَثَلًا: الْعَيْنَ الْبَاصِرَةَ فِي الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّا لَوْ أَخَذْنَا طَبَقَةً وَاحِدَةً مِنْ طَبَقَاتِ الْعَيْنِ، وَهِيَ الطَّبَقَةُ الْأَخِيرَةُ؛ لَوَجَدْنَاهَا تَتَأَلَّفُ مِنْ مِليُونٍ وَمِائَتَيْ أَلْفِ خَيْطٍ مِنَ الْخُيُوطِ الرَّقِيقَةِ (الْأَلْيَافِ)، إِضَافَةً إِلَى مِليُونٍ وَأَرْبَعِ مِئَةِ أَلْفِ جِسْمٍ مِنَ الْأَجْسَامِ الصَّغِيرَةِ الدَّقِيقَةِ مَخْرُوطِيَّةِ الشَّكْلِ، هَذِهِ الْخُيُوطُ مُرْتَبَةٌ بِصُورَةٍ بِالْغَةِ الدَّقَّةِ لِكَيْ تَتِمَّ عَمَلِيَّةُ الْإِبْصَارِ فِي الْعَيْنِ.

فَلَوْ فَرَضْنَا -عَقْلًا- أَنَّنَا رَقَّمْنَا هَذِهِ الْخُيُوطَ بِأَرْقَامٍ مُسَلَّسَةٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى مِليُونٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، ثُمَّ خَلَطْنَا هَذَا التَّرْتِيبَ وَشَوَّشْنَاهُ، وَأَرَدْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَصَوَّرَ إِعَادَةَ هَذِهِ الْخُيُوطِ بِالتَّرْتِيبِ اللَّازِمِ لِعَمَلِيَّةِ الْإِبْصَارِ، وَلَكِنْ عَنْ طَرِيقِ الصُّدْفَةِ وَالْإِتْفَاقِ فَمَا هِيَ نِسْبَةُ إِحْتِمَالٍ أَنْ يَجِيءَ الْخَيْطُ رَقْمُ (١) فِي مَكَانِهِ الصَّحِيحِ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ عَمَلِيَّةُ الْإِبْصَارِ؟

(١) «مَوْجَزٌ فِي أَصُولِ الدِّينِ»: ٤٤، ٤٥.

إنَّ هذه النِّسبة هي احتمالٌ واحدٌ من بينَ مليون ومائتي ألفٍ من الاحتمالاتِ، ونِسبةُ احتمالٍ أن يحتلَّ الخيطُ رُقْمُ (٢) مكانه الصَّحيحَ بطريقِ المُصادفةِ هي احتمالٌ واحدٌ من بينِ تسعِ مئةِ بليونِ احتمالٍ، ولك أن تتصوَّرَ قيمةَ احتمالٍ أن يحتلَّ الخيطُ رُقْمُ (١٠) أو رُقْمُ (١٠٠) أو رُقْمُ (١٠٠٠) مكانه الصَّحيحَ؛ فإنَّ طوْلَ عددِ الاحتمالاتِ هنا يبلُغُ عشراتِ الأمتارِ مِنَ الأصْفارِ، وفي نفسِ الوقتِ تتضاءلُ قيمةُ الاحتمالِ إلى أن يصلَ إلى الصِّفرِ^(١).

وهذا في جُزءٍ واحدٍ من عُضْوٍ واحدٍ من أعضاء الإنسانِ، فكيفَ بهذا الكونِ الرَّهيبِ المُدهِشِ بدءًا من الذَّرَّةِ وانتهاءً بالمَجَرَّةِ؟!

(١) راجع: «دراسات في العقيدة الإسلامية» لمحمد مهدي شمس الدين: ٩١، ٩٢، وراجع أيضًا: «قِصَّةُ الإيمان» لنَدِيمِ الجِسر: ٢٩٤ وما بعدها.

صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى

عَرَفْنَا فِي الصَّفَحَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ قَضِيَّةَ «وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى» قَضِيَّةٌ يَقِينِيَّةٌ وَثَابِتَةٌ ثُبُوتًا قَطْعِيًّا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ قَضِيَّةً بَدْهِيَّةً، مِثْلَ قَضِيَّةِ: الْكُلُّ أَكْبَرُ مِنَ الْجُزْءِ، أَوْ قَضِيَّةِ: $2 + 2 = 4$ ، أَوْ مَا شَابَهَ هَذِهِ الْقَضَايَا، وَإِلَّا لَوْ كَانَتْ فِي دَرَجَةِ وُضُوحِ هَذِهِ الْقَضَايَا -الْبَدْهِيَّةِ- لَمَا كَفَرَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ بِاللَّهِ تَعَالَى. كَمَا عَرَفْنَا أَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي تَوَصَّلْنَا مِنْ خِلَالِهِ إِلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ هُوَ الْفِطْرَةُ وَالْعَقْلُ.

وَنَنْتَقِلُ الْآنَ إِلَى مَعْرِفَةِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَأَوْصَافِهِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يُوصَفَ بِهَا.

وَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِي أَنْ نَعِيَهُ هُنَا هُوَ أَنَّ مَجَالَ الْعَقْلِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ مَجَالٌ مَحْدُودٌ وَمَحْصُورٌ، فَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ قَدْ انْتَهَى إِلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَالِقُ هَذَا الْكَوْنِ، وَفِي هَذَا الْكَوْنِ صِفَاتٌ كَمَالٍ مُتَعَدِّدَةٌ تَتِمَّلُ فِي الْعِلْمِ وَالْغِنَى وَالرَّحْمَةِ وَالْعَدْلِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْكَمَالَاتِ -إِجْمَالًا- وَعَلَى وَجْهِ يَلِيقُ بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَصْدَرُ مَا نَرَاهُ مِنْ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ وَوَاهِبَهَا وَمُعْطِيهَا، وَهُوَ خَالٍ مِنْهَا وَلَا يَتَّصِفُ بِهَا.

هنا يحكمُ العقلُ حكمًا ضروريًا بثبوتِ هذه الصفاتِ لله أولاً،
وإلا كُنَّا أمامَ أنواعٍ من صفاتِ الكمالِ البشريِّ لا سببَ لها ولا
موجدَ، وهو أمرٌ مُستحيلُ التَّصوُّرِ حسبَ قاعدة: «كُلُّ حَدِثٍ لَا بُدَّ
له من مُحدثٍ»، فإذا سلَّمنا بأنَّ صفاتِ الكمالِ والجمالِ والتَّكْمِيلِ
والعلمِ والرَّحمةِ وغيرها المُنتشرة في هذا الكونِ لها سببٌ هو
واهبُها ومُعطيها فيجبُ التَّسليمُ بالقاعدةِ العقليَّةِ الأخرى التي تُقرِّرُ
أنَّه «يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعِلَّةِ قَدْرٌ مَا فِي الْمَعْلُولِ عَلَى الْأَقْلَ»..
وبذلك تثبُتُ عقلاً صفاتُ الجمالِ والجلالِ لله تعالى.

وإذن فدورُ العقلِ في مجالِ إثباتِ الصفاتِ أضيَّقُ دائرةً من
مجاله في إثباتِ الذاتِ؛ إذ كلُّ ما يثبتُه العقلُ في مجالِ الصفاتِ هو
وُجوبُ أن يتَّصفَ اللهُ بكلِّ صفةٍ من صفاتِ الكمالِ، ووجوبُ أن
يَتَنَزَّهَ عن كُلِّ صفةٍ من صفاتِ النقصِ.

ولقد أثبتَ اللهُ في كتابه الكريمِ لذاته المقدَّسة صفاتٍ وأسماءَ
حُسنى، وأمرنا أن ندعوه بها ونتقرَّبَ إليه بتدبُّرها وحفظها
وترديدِها: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ
ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

ثمَّ فاضت آياتُ الذكرِ الحكيمِ بهذه الأسماءِ والصفاتِ: ﴿هُوَ
الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

كما حَدَّدَ النَّبِيُّ ﷺ هذه الأسماء في تسعة وتسعين اسمًا، ووَعَدَ مَنْ يُحْصِيهَا حِفْظًا وَتَذَبُّرًا أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ الْجَنَّةَ، يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه). وقد اختلف العلماء في عدد الأسماء الحُسْنَى: هل هي محصورة كلها في (٩٩) اسمًا أو تزيد على ذلك؟ يميل الجمهور إلى الرأي الثاني، وحُجَّتُهُمْ في ذلك قوله ﷺ في الدعاء: «... أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...» (مسند الإمام أحمد: ٤٣١٨) ومحلّ الشَّاهِدِ هُوَ: «أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ...» مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَسْمَاءً يَسْتَأْثَرُ هُوَ وَحْدَهُ بِمَعْرِفَتِهَا؛ وَهَذَا يَعْنِي: أَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ (٩٩) وَكَذَلِكَ وَرَوْدُ رَوَايَاتٍ أُخْرَى تَذْكُرُ أَسْمَاءً مَغَايِرَةً مِثْلَ «الْحَنَّانِ، الْمَنَّانِ، الْمَغِيثِ، الْكَفِيلِ، الْخَلَّاقِ»، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي «عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ»: ٢٨١ / ١٠ عَنْ «بَعْضِ الصُّوفِيَةِ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَلْفَ اسْمٍ» وَيَقُولُ الْجُمْهُورُ: إِنَّ تَخْصِيصَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِبَيَانِ أَهْمِيَةِ الْأَسْمَاءِ الْمَحْصُورَةِ فِي هَذَا الْعَدَدِ وَكَفَايَتِهَا لِلْإِنْسَانِ.

مذهبُ السَّلفِ في إثباتِ الصِّفاتِ :

ومذهبُ السَّلفِ الصَّالحِ رضوانُ اللهِ عليهم في مسألةِ صِفاتِ اللهِ تعالى هو أن نُثبتَ لله تعالى كلَّ صِفةٍ أثبتَّها لنفسِه في القرآنِ من صِفاتٍ، أو وردت بها الأحاديثُ الصَّحيحةُ، وكذلك يجبُ أن ننفيَ عنه كلَّ صِفةٍ نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسولُ اللهِ ﷺ، من غيرِ أن نُكلِّفَ أنفسنا عناءَ البحثِ في كيفيةِ هذه الصِّفاتِ؛ لأنَّ البحثَ في كيفيةِها لا ينتهي إلَّا إلى المزيدِ مِنَ الحيرةِ والغموضِ، وكما أنَّ العقلَ قاصرٌ وعاجزٌ عن البحثِ في كيفيةِ الذاتِ الإلهيةِ؛ فهو بنفسِ القدرِ عاجزٌ عن البحثِ في كيفيةِ الصِّفاتِ الإلهيةِ، وإذا كانت ذاتُ اللهِ تعالى لا تُشبهُ سائرَ الدَّواتِ الأخرى؛ فكذلك صِفاتُه لا تُشبهُ صِفاتِ المخلوقين.

ومذهبُ السَّلفِ: أنَّ صِفاتِ اللهِ تعالى وأسماءَهُ الحُسنى توقيفيةٌ؛ أي: الوقوفُ في إطلاقِ الأسماءِ أو الصِّفاتِ على اللهِ تعالى عندَ الحدِّ الذي وردَ به الشرعُ، سواءً وردَ ذلك في القرآنِ

= راجع: «تفسير أسماء الله الحُسنى» للزَّجاج: ٢٢ - ٢٤، و«المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» للغزالي: ١٦٨ - ١٧٢، و«الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحُسنى وصفاته العُلى» لابن العربي: ٤٩٠ - ٤٩٦، و«الإنباء في شرح حقائق الصِّفات والأسماء» للأُقليشي: ١٧٩ - ١٩٣، و«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» للقرطبي: ٣٩ - ٤١.

الكريمِ أوِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ فلا يجوزُ إطلاقُ أيِّ اسمٍ على اللَّهِ تعالى اعتمادًا على العقلِ والقياسِ، إلَّا إذا كان هذا الاسمُ قد وردَ به الشرعُ^(١).

يقولُ البغدادِيُّ^(٢): «قال أهلُ السُّنَّةِ: إنَّها [الأسماءُ الحُسنى] مأخوذةٌ مِنَ التَّوْقِيفِ، وقالوا: لا يجوزُ إطلاقُ اسمٍ على اللَّهِ مِنْ جهةِ القياسِ، وإنَّما يُطْلَقُ مِنْ أسمائه ما وردَ به الشرعُ في الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أو أجمعت عليه الأُمَّةُ»^(٣).

وبناءً على هذه القاعدةِ الَّتِي تُقَرَّرُ ثُبُوتَ صِفَاتِ اللَّهِ تعالى، ونَفْيِ صِفَاتٍ أُخْرَى عنه؛ فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ إجمالاً ما أشارت إليه آياتُ القرآنِ

(١) انظر: «قضية التَّوْحِيدِ بين الدِّينِ والفلسفة» لمحمد السيد الجَلَيْئِد: ٤٥.

(٢) في «أصول الدِّين»: ١١٦.

(٣) انظر أيضًا: «الإرشاد» للجويني: ٤٣، و«الأمد الأقصى في شرح أسماءِ اللَّهِ الحُسنى وصفاته العُلى» لابن العربي: ٢١٧/١، و«لوامع البينات» للرازي: ٤٠.

والمذهبُ الثَّانِي في هذه المسألة: هو مذهبُ المعتزلة الذين يَرَوْنَ جوازَ إطلاقِ أيِّ اسمٍ يَثْبُتُ معناه لِلَّهِ تعالى، سواءً وردَ بهذا الاسمِ شرعٌ أو لم يرد. والمذهبُ الثَّالثُ -وهو مذهبُ الإمامِ الغزاليِّ- يُفَرِّقُ بين الاسمِ والصفة؛ فالاسمُ موقوفٌ على إذنِ الشرعِ، وأما الصفةُ فيجوزُ إطلاقُها ما دامَ معناها صادقًا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ تعالى، ولا يُوهِمُ نَقْصًا في ذاتِهِ العَلِيَّةِ، يَقُولُ الرازيُّ: «اختيارُ الشيخِ الغزاليِّ أَنَّ الأسماءَ موقوفةٌ على الإذنِ، وهذا هو المختارُ». المصدر السابق.

الكريم في هذا الموضوع في نوعين من الصفات:

١- صفات سلبية.

٢- صفات ثبوتية.

والصفات السلبية: هي الصفات التي تنفي عن الله «معنى» لا يليق بجلاله وكماله، مثل وصفه تعالى بأنه: الواحد والأول والآخر، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه غير مُفْتَقِرٍ ولا مُحْتَاجٍ إلى غيره، ويقول المتكلمون: إن الصفات السلبية هي:

١- الوحدانية: أي أنه تعالى واحدٌ وحده مُطْلَقَةٌ، وتعني الوحدانية^(١):

(أ) وحدة الذات: ومعناها نفي التركيب والتعدد عن الذات؛ فذاته تعالى لا تتركب من أجزاءٍ مثلما تتركب سائر الدواب الأخرى، وأيضاً ذاته لا تتعدد؛ فليس له شريك ولا مثيل ولا نظير^(٢).

(ب) وحدة الصفات: ومعناها نفي المشابهة بين صفاته وبين صفات المخلوقين نفيًا تامًا^(٣). فمثلاً: صفة «العلم» أو «القدرة» تُطلق على الله تعالى وعلى الإنسان، فيقال: «الله عالم»، كما يُقال: «فلان عالم»، لكن يجب التنبيه إلى أن الاشتراك في وصف

(١) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ١٩٦.

(٢) انظر: «القول السديد» لأبي دقيقة: ٢٦١ / ١ - ٢٦٧.

(٣) انظر: «القول السديد» لأبي دقيقة: ٢٦٧ / ١.

«عالم» هو اشتراك لفظي فقط، أمّا المعنى فلا مشابهة ولا اشتراك فيه. فالعلم الإلهي مطلق، وعام وشامل، وأزلي أبدي، وكاشف للأشياء قبل وجودها، بخلاف العلم البشري، فإنه محدود قاصر، قابل للتخلف في وقوع الأشياء على وفقه، ثم هو حادث متغير يسبقه الجهل ويلحقه التقصّر.

(ج) وحدة الأفعال: ومعناها استقلال الله تعالى وتفرده بالخلق والإيجاد والإبداع، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَكَ يُولَدٌ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١-٤]، ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا نَتَّخِذُ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾ [النحل: ٥١]، ﴿أَمَّنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤]، ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١]^(١).

(١) انظر في موضوع «الوحدانية»: «اللمع» للأشعري: ٢٠، و«التمهيد» للباقلاني: ٢٥ (ط. مكارثي)، و«مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: ٥٥، ٥٨، ٣٢٨، و«البيان عن أصول الإيمان» للسمناني: ٧٥ - ٨٤، و«الغنية في الكلام» للأنصاري: ٤٥٦ - ٤٦٧، و«المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد» لابن العربي: ١٣١ - ١٣٣، و«النور المبين في قواعد عقائد =

٢- الْقَدَمُ وَالْبَقَاءُ: ومعنى القدم أنه سبحانه لا أَوَّلَ لَوْجُودِهِ، وأنَّ وُجُودَهُ لا يَسْبِقُهُ عَدَمٌ^(١)، ومعنى البقاء أنه لا نِهَايَةَ لَوْجُودِهِ؛ فهو أَزَلِّيٌّ أَبَدِيٌّ، لا يَسْبِقُهُ عَدَمٌ، ولا يَلْحَقُهُ عَدَمٌ؛ لأنَّه تعالى «واجب الوجود»^(٢).

يقول تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨].

٣- الْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ: ومعناها عَدَمُ مُمَائِلَتِهِ سبحانه لشيءٍ مِنْ خَلْقِهِ، فهو ليس جِسْمًا، ولا يُوصَفُ بشيءٍ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وأَحْوَالِهَا، فلا يُوصَفُ -مَثَلًا- بِالْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ، أَوْ النَّوْمِ أَوْ الْغَفْلَةِ، ولا الْقِيَامِ ولا الْقُعُودِ... إلى آخِرِ كُلِّ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الَّتِي

= المسلمین» لابن جُزَي: ٣٩ - ٤٩، و«توضیح العقائد» للجزيري: ٧٣ - ٧٨، و«الإسلام دين الفطرة» للجبالي: ٥٠ - ٥٩.

(١) راجع: «المجرد» لابن فورك: ٤٢، ٣٢٦، و«أصول الدين» للبغدادي: ٧١، و«البيان عن أصول الإيمان» للسمناني: ٧٢، و«عقيدة أبي بكر المرادي»: ١٩٢، و«المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي: ١٢٨، و«الإسلام دين الفطرة»: ٤٨.

(٢) راجع: «المجرد» لابن فورك: ٤٣، ٢٣٦ - ٢٤٠، و«أصول الدين» للبغدادي: ١٠٨، ١٠٩، و«الإرشاد» للجويني: ١٣٨، و«الأمد الأقصى» لابن العربي: ٤٨٩/١، و«المختصر في أصول الدين» لليابري: ١٤٩، و«توضیح العقائد» للجزيري: ٦١.

تَلَزَمُ الْأَجْسَامَ^(١)، والعبارة الجامعة في هذا المعنى هي أَنَّهُ: «كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ»، يقولُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ويقول: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠].

٤- قيامه تعالى بذاته: أي عَدَمُ احتياجه إلى غيره كائنًا ما كان هذا الغير، فهو لا يحتاج إلى مُوجِدٍ يُوْجِدُهُ، ولا يحتاج إلى مكانٍ أو محلٍّ يقومُ به^(٢)، والدليلُ على هذه الصِّفَةِ قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢]، ومن معاني الصَّمَدِ: المُسْتَعْنِي عن غيره، الَّذِي لا يحتاج إلى شيءٍ، ويحتاج إليه كُلُّ شيءٍ^(٣).

أَمَّا الصِّفَاتُ الثَّبُوتِيَّةُ: فهي الصِّفَاتُ الَّتِي تُثَبِّتُ لِلَّهِ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْكَمَالِ^(٤)، وَتَرْجِعُ هَذِهِ الصِّفَاتُ إِلَى صِفَاتٍ سَبْعٍ نُلَخِّصُهَا فِيمَا يَلِي:

(١) انظر: «توضيح العقائد»: ٦٣ - ٧٢، و«الإسلام دين الفطرة»: ٤٩ - ٥٠.

(٢) راجع: «أصول الدين» للبغدادي: ٧٢، و«الإرشاد» للجويني: ٣٣، و«الغنية في الكلام» للأنصاري: ٣٥٢، و«توضيح العقائد» للجزيري: ٧٣.

(٣) يُرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَسَّرَ: ﴿الصَّمَدُ﴾ بِأَنَّهُ الْمُسْتَعْنِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْمَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ. «النكت والعيون» للماوردي: ٣٧٢/٦، و«مفاتيح الغيب» للرازي: ١٨٢/١٦.

(٤) انظر: «القول السديد» لأبي دقيقة: ٢٧٦/١ - ٢٨٢، و«نشر الطوالع» لساقلبي زاده: ٣٨٧ - ٣٩٣.

١- صِفَةُ الْعِلْمِ: يقول الله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: ٢]، ويقول: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأعراف: ٨٩]، ويقول: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، والعقل الصريح يحكم بوجوب صفة العلم للخالق؛ لأن الذي يخلق ويصنع ويدبر لا بد أن يكون عالماً بخلقهِ وصنعه وتدبيره.

وعلم الله تعالى محيط بكل الأشياء والمعلومات الماضية والحاضرة والمستقبل؛ فعلمه لا يقيدُهُ زمانٌ ولا يحُدُّهُ مكانٌ، وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولا يتغير علمه بتغير المعلومات، ولا يتكثر بتكثرها، كما لا تتغير المرأة بتغير الصور أو تتكثر بكثرتها.

وعلم الله علم حُضُوري؛ أي: علم حاضر أزلاً وأبداً، بخلاف علم الإنسان، فإنه علم حُضُولِي؛ يحصل بعد عَدَمٍ، وينشأ بعد جَهْلٍ بالمعلوم، ومن خاصية العلم الإلهي أنه صفة كاشفة للأُمُور المعلومَةِ، ومُحِيطَةٌ بها على ما هي عليه في واقع الأمر، أو على ما كانت عليه في الماضي، أو ستكون عليه في المستقبل، وليس من

خاصية العلم الإلهي التأثير في الممكنات لا إيجاداً ولا إعداماً^(١).
 ٢- الإرادة: ومعنى الإرادة تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجودٍ وعدمٍ وأحوالٍ مختلفة؛ فصفة الإرادة تؤثر في الممكن بأن تجعله على صفة معينة دون صفة أو صفات أخرى، وذلك لأن الممكنات في العدم مستعدة لأن تتصف بهذه الصفة أو نقضها على التساوي، فالذي ولد ذكياً -مثلاً- كان قابلاً لأن يولد غيباً، ولكن إرادة الله اختارت له هذه الصفة دون الصفة المقابلة لها، وقل مثل ذلك في كل ما يتصف به الإنسان والكون من أوضاع وقوانين وصفات وارتباطات بالزمان والمكان وغيرها، فكلها آثار إرادة عليا خلقتها على هذا الوجه أو ذاك دون الوجوه الأخرى المتقابلة، وكان يمكن تبديلها بأضدادها لو شاءت ذلك إرادة الخلاق العليم.

ومن أدلة صفة الإرادة في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَلِهِ شَيْئاً﴾ [المائدة: ٤١].

وكون الإرادة صفة قديمة لا يعني قدم المراد أو وجوده في الأزل؛ لأن الإرادة القديمة تتعلق بوجود المراد الذي سيحدث في

(١) راجع: «تهذيب الكلام» للفتازاني مع شرحه «تقريب المرام» للسندجي: ١٣٥ / ٢ وما بعدها.

المستقبل؛ أي أَنَّ اللَّهَ تعالى يُريدُ -في الأزل- إيجادَ هذا الشَّيءِ وإحداثه في وقته المُقدَّر له^(١).

٣- القُدرة: وهي صِفَةُ إيجادٍ وإعدام، ومعنى هذه الصِّفَةِ أَنَّ كُلَّ الحوادثِ -بلا استثناء- مُستندَةٌ في وجودها إلى تأثيرِ قُدرةِ اللَّهِ تعالى في خَلْقِها وإيجادِها: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(٢) [ق: ٣٨]، ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٠]، والقُدرةُ تُنفَّذُ على حَسَبِ ما سَبَقَ في العِلْمِ الأزليِّ، وعلى الوجه الَّذي خَصَّصَتْهُ الإرادةُ الإلهيَّةُ.

٤- السَّمْعُ والبَصَرُ: وهما صِفَتانِ تُدرَكُ بهما المسموعاتُ والمُبصَّراتُ إدراكًا تامًّا حقيقيًّا، لا مجالَ فيه لِتَخَيُّلٍ أو تَوَهُُّمٍ. واللَّهُ سَمِيعٌ بصيرٌ بغيرِ حاسَّةِ سَمْعٍ ولا حاسَّةِ بَصَرٍ، وبدونِ وسائطٍ أو شرائطٍ؛ كالضَّوءِ والإشعاعِ والهواءِ وما شابهَهُما مِنَ الشُّروطِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا في حَدُوثِ السَّمْعِ والبَصَرِ بالنِّسبةِ للحوادثِ. ولا يَلزَمُ مِنْ قولنا: إِنَّ اللَّهَ تعالى سَمِيعٌ بصيرٌ أَزَلًّا أَنْ تكونَ المسموعاتُ والمُبصَّراتُ أَزليَّةً، مثَلُما لا يَلزَمُ مِنْ أَزليَّةِ العِلْمِ والقُدرةِ الإلهيَّةِ أَزليَّةِ المعلوماتِ والمقدوراتِ؛ لأنَّ الصِّفَاتِ الإلهيَّةَ

(١) راجع: «تهذيب الكلام» للتفتازاني: ٢/ ١٣٨.

(٢) اللُّغُوبُ: التعب.

وإن كانت أزليةً إلا أنها تتعلّق بالأُمُورِ الحادثةِ المُتجدِّدةِ^(١)،
واللهُ تعالى سَمِيعٌ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ، حتّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ
السَّوداءِ، على الصَّخْرَةِ الْمَلْسَاءِ، في اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ، «ولا تَحَسْبَنَّ
أَنَّ اللَّهَ حِينَ يَسْمَعُ نَجْوَى جَمَاعَةٍ يَشْغُلُهُ ذَلِكَ عَنْ سَمَاعِ قَوْمٍ آخَرِينَ،
كَلَّا، فَمَا يَشْغُلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وما تَغِيبُ عَنْهُ هَمْسَةٌ وَسَطُ
الضَّجِيجِ، ولا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ لُغَةٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَلْسِنَةِ... وكما أَنَّ
اللَّهَ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ فهو يرى كُلَّ شَيْءٍ، ورؤيته تَنفُذُ في أعماقِ
الظُّلُمَاتِ، فَتَسْتَشْفُ كَوَامِنَهَا؛ فما هو بِحاجةٍ إلى ضياءٍ يُبْصِرُ به
الْخَفِيِّ، أو مُكَبَّرٍ يُعْظَمُ به الدَّقِيقُ»^(٢).

يقولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ نَحْوَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]، ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ
بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٤]، ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

٥- الكلامُ: وقد وصفَ اللَّهُ تعالى نفسه بأنّه تكلمَ فقال: ﴿وَكَلَّمَ
اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقد ثَبَتَ الكلامُ لِلَّهِ تعالى بِإجماعِ الأُمَّةِ،
وتواترِ النُّقلِ عن الأنبياءِ عليهمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ^(٣).

(١) «شرح العقائد النسفية»: ١ / ١١٦.

(٢) «عقيدة المسلم» لمحمد الغزالي: ١٠٦، ١٠٧.

(٣) راجع: «السعد على العقائد النسفية وحاشية العصام» ضمن «مجموع الحواشي
البهية على العقيدة النسفية»: ٢٨٨.

والَّذِي يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَهُ هُنَا هُوَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كَلَامًا هُوَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَإِخْبَارُهُ، وَأَنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ حُرُوفًا وَلَا أَصْوَاتًا وَلَا شَيْئًا مِنْ قَبِيلِ كَلَامِ الْخَلْقِ وَالْحَوَادِثِ، وَأَنَّ كَلَامَهُ قَدِيمٌ وَأَزَلِيٌّ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ حَادِثًا أَوْ طَارِئًا؛ ضَرُورَةً اسْتِحَالَةً تَوَارِدُ الْخَوَاطِرِ وَطُرُوءِ الْمَعَانِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْقُرْآنُ وَالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْكِتَابُ السَّمَاوِيُّ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ صِفَةِ الْكَلَامِ هُوَ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ^(١).

٦- الْحَيَاةُ: يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١]، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وَالْحَيَاةُ صِفَةُ أَزَلِيَّةٍ تُصَحِّحُ الْإِتِّصَافَ بِالصِّفَاتِ الْآخَرَى؛ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْكَلَامَ؛ فَالَّذِي يَعْلَمُ وَيَقْدِرُ وَيُرِيدُ وَيَسْمَعُ وَيُبْصِرُ وَيَتَكَلَّمُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَيًّا، بَلْ لَوْ لَا قِيَامُ صِفَةِ الْحَيَاةِ بِهِ لَمَا صَحَّ -عَقْلًا- أَنْ نَتَصَوَّرَهُ قَادِرًا أَوْ عَالِمًا أَوْ مُرِيدًا... إلخ. فَالْحَيَاةُ صِفَةُ تُصَحِّحُ الْوَصْفَ بِالصِّفَاتِ الْآخَرَى، وَحَيَاةُ اللَّهِ تَعَالَى حَيَاةٌ تَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَيٌّ أَزَلًا وَأَبَدًا، لَا يَلْحَقُهُ عَدَمٌ وَلَا يَمْسُهُ فَنَاءٌ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

(١) راجع: «شرح المواقف»: ٣٦٠/٢؛ انظر أيضًا: «كبرى اليقينيات الكونية» لمحمد سعيد رمضان البوطي: ١٠٤.

القضاء والقدر

الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول العقيدة في الإسلام، وهو ركن من الأركان التي لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان به واعتقاده اعتقادًا جازمًا؛ فهو جزء من العقيدة، وركن من أركانها.

ويثبت الإيمان بالقضاء والقدر من طريق النقل والعقل:

- فأما النقل فهو قوله ﷺ في بيان معنى «الإيمان»: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله»^(١)؛ فالإيمان بالقدر -في هذا النص النبوي الواضح- قرين الإيمان بالالوهية والنبوة والغيب، وهي المحاور الأساسية في بناء الإيمان والعقيدة في الإسلام.

- وأما الطريق العقلي الذي يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر فهو ما تقدم من ثبوت صفة العلم والإرادة والقدرة لله تعالى. وبيان ذلك: أن ثبوت هذه الصفات الأزلية لله سبحانه يقتضي -لا محالة- شمول العلم والإرادة والقدرة لكل معلوم ومُرادٍ ومقدور، لا يستثنى من ذلك شيء مهمما كان عظيمًا أو تافهًا.

(١) أخرجه البخاري (٥٠) ومسلم (١٠) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والتَّيَجُّ الحَتْمِيَّةُ لشمولِ الصِّفَاتِ الإِلَهِيَّةِ وَعُمُومِيَّتِهَا مِنْذُ الْأَزَلِ
هي أن تكونَ كُلُّ الحَادِثَاتِ الكَوْنِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ مَعْلُومَةً لِلَّهِ تَعَالَى
ومرادَّةً له مِنْذُ الْأَزَلِ أَيْضًا، وَقَبْلَ وَقُوعِهَا بِأَمَادٍ وَأَبَادٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا
اللَّهُ تَعَالَى.

ومعنى القضاء: الإرادةُ الإِلَهِيَّةُ الْأَزَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَشْيَاءِ عَلَى
الوضعِ الَّذِي سَتُوجَدُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبَلًا، أَوْ فِيمَا لَا يَزَالُ.
أَمَّا الْقَدَرُ: فمعناهُ إِيجَادُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْفِعْلِ عَلَى قَدَرٍ مُعَيَّنٍ
وترتيبٍ مَخْصُوصٍ فِي ذَوَاتِهَا وَأَحْوَالِهَا^(١).

- معنى الإيمان بالقدر:

ومعنى الإيمان بالقدر عند أهل السُّنَّة:

(أ) الاعتقادُ بأنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ أَزَلًا بِجَمِيعِ خَلْقِهِ وَجَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ
وَأَحْوَالِهِمْ مِنْ طَاعَاتٍ وَمَعَاصٍ وَأَرْزَاقٍ وَأَجَالٍ وَسَعَادَةٍ وَشَقَاءٍ.

(١) هذا تعريفُ القضاءِ والقدرِ عند الأشاعرة، أمَّا عند الفلاسفة: فالقضاءُ هو
عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْوُجُودُ، حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَحْسَنِ
نِظَامٍ، وَيُسَمُّونَهُ «العناية»، والقدرُ: عبارةٌ عن خروجِ الموجوداتِ إِلَى
الْوُجُودِ الْعَيْنِيِّ بِأَسْبَابِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَرَّرَ فِي الْقَضَاءِ. وَالْمَعْتَزِلَةُ لَا
يَقُولُونَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ، لَكِنْهُمْ يُثْبِتُونَ عِلْمَهُ
تَعَالَى بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ، وَلَا يَجْعَلُونَ الْعِلْمَ الْإِلَهِيَّ عِلَّةً فِي وُجُودِهَا، بَلْ
إِرَادَاتُ الْعِبَادِ وَقُدْرَاتُهُمْ هِيَ عِلَلُ الْأَعْمَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ. رَاجِع: «المواقف»: ٣٩٢/٢، ٣٩٣.

(ب) الاعتقاد بأن الله تعالى سجّل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ منذ الأزل، أو كما يقول النبي ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»^(١). ويترتب على هذا الاعتقاد أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

(ج) الاعتقاد بعموم مشيئته تعالى لجميع الأشياء، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه شيء لم يردّه الله تعالى، وأن أفعال العباد حاصلة بهذه المشيئة.

(د) الاعتقاد بأن «جميع الأشياء واقعة بقُدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له، لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦]»^(٢).

- الإيمان بالقدر لا يعني القهر والجبر:

يزعم بعض المتسرّعين في قراءة موضوع القضاء والقدر أن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بكون الإنسان مجبوراً ومُرعماً

(١) أخرجه أبو داود (٤٧٠٠) والترمذي (٣٣١٩) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

(٢) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية، مع شرح الشيخ محمد خليل هراس: ١٠٨ - ١١٠، وانظر فيما يتعلق بالأحاديث الواردة في القدر: «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري: ١٣١ وما بعدها.

ومسلوب الإرادة فيما يأتي وفيما يدع من إرادات وأفعال، وهو زعم باطل وادعاء كاذب.

والدليل القاطع على كذب هذا الادعاء: ما يحسسه الإنسان ويشعر به شعورًا واضحًا من أن له مشيئة وإرادة يختار بها هذا الشيء أو ذاك، وإحساسه بأنه إن اختار فعلًا وعزم عليه فإنه باستطاعته أن يفعله، وإن اختار تركه فباستطاعته أن يتركه.

هذا الشعور الواضح بحرية الإنسان واختياره في إيجاد الأفعال أو تركها هو الدليل الذي لا دليل بعده على أن الإنسان ليس مجبورًا ولا مُرغمًا ولا مسلوب الإرادة فيما يأتي وفيما يدع من أفعاله الاختيارية.

وإذا كان الإنسان حرًا مُختارًا في أفعاله؛ فليس له أن يحتج بالقضاء والقدر، لا قبل وقوع الفعل ولا بعده، فلا يجوز أن يقول شخصٌ مثلاً: إن الله قدر عليّ أن أشرب الخمر، ثم يتخذ من ذلك القول مُسوِّغًا لأن يقترب هذا الإثم، أو يقول بعد شربه الخمر: هذا ما قدره الله عليّ؛ لئیسوّغ تصرفه، ويتحلل من المسؤولية الشرعية؛ ففي كلا الحالتين لا يصح احتجاج العبد بالقدر أو التعلل به؛ لأنه لا يدري ماذا قدر عليه حتى يحتج به.

والقدر سرٌّ محجوبٌ عن العبد لا يعلمه ولا يدريه من قريب ولا من بعيد، فكيف يمكن أن يتخذ المجهول الذي لا يعرف حجة أو تعلقة لاقتراف الذنوب والآثام؟!

إِنَّ هَذِهِ الذُّنُوبَ وَالْآثَامَ إِنَّمَا تُقْتَرَفُ - حِينَ تُقْتَرَفُ - نَتِيجَةُ اتِّبَاعِ
الْهَوَى وَالشَّيْطَانِ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَحْدُثُ عَنْ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ
وَقَرَارِهِ عَنْ رِضَا وَإِرَادَةٍ وَمَشِيئَةٍ لِسُلُوكِ طَرِيقِ الشَّرِّ وَالانْحِرَافِ عَنْ
طَرِيقِ الْخَيْرِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ الْاِحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ اجْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وافتراءً عليه^(١).

وقد ذمَّ القرآن الكريم مَنْ احْتَجَّ بِالْقَدَرِ وَتَعَلَّلَ بِهِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ،
ووصَفَ احْتِجَاجَهُمْ بِالْقَدَرِ بِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الْكُذْبِ وَالْجَهْلِ
والتَّخَرُّصِ بِالْبَاطِلِ، فَقَالَ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام : ١٤٨].

إذا فموقف الإنسان في الإسلام هو موقف المسؤولية الكاملة
عن كُلِّ ما يصدُرُ عنه مِنْ فِعْلٍ أَوْ سُلُوكٍ أَوْ تَصَرُّفٍ، وَأَنَّهُ لَوْلَا حُرِّيَّةُ
الْإِنْسَانِ وَاخْتِيَارُهُ وَاسْتِعْدَادُهُ التَّامُّ لَأَنْ يَكُونَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا لَفَقَدَتِ
الْمَسْئُولِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ كُلَّ مُسَوِّغَاتِهَا الَّتِي فَصَّلَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ
الْمُطَهَّرَةُ، وَلَاصْبَحَتْ غَيْرَ ذَاتِ مَوْضُوعٍ؛ فَالْمَسْئُولِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ
أَمْرَانِ لَا يُمَكِّنُ فَصْلُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ، وَمَسْئُولِيَّةُ الْإِنْسَانِ

(١) راجع: «الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية» لحسين
الجسر: ١٤٣.

المسلوب الحُرِّيَّةَ ظُلْمٌ وإِرْهَاقٌ وإِعْنَاتٌ، واللَّهُ تعالى قد حَرَّمَ الظُّلْمَ على نفسه وعلى عباده ونهى عن اقترافه فقال في الحديث القدسي: «يا عبادي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نفسي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا...»^(١). وقال في كتابه الكريم: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ويقول: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١]، إلى آياتٍ أخرى كثيرة تُعْتَبَرُ من قَوَاطِعِ الأدلَّةِ على استحالة وقوع الظُّلْمِ مِنَ اللَّهِ تعالى.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَدَلَ الْمُطْلَقَ مِنْ صِفَاتِهِ تعالى، وَأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْإِنْسَانَ مَوْضِعَ الْمَسْئُولِيَّةِ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ تَثْبُتَ حُرِّيَّةُ الْإِنْسَانِ، وَتَثْبُتَ إِرَادَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ وَمَشِئَتُهُ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا مُرْغَمًا وَلَا مَكْرُوهًا وَلَا مُضْطَرًّا، وَبِعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ.

وَيَرُدُّ هُنَا اعْتِرَاضٌ مَشْهُورٌ، مَلَخَّصُهُ: إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ -أَزَلًا- أَعْمَالَ عِبَادِهِ قَبْلَ خَلْقِهِمْ، فَكَيْفَ يُوَاجِهُهُمْ بِمَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا وَيُوجَدُوا؟ أَلَا يُشْبِهُ حَالُ الْعِبَادِ فِي أَعْمَالِهِمْ -حَسَنَةً كَانَتْ أَمْ سَيِّئَةً- حَالُ الْمُضْطَرِّ الْمَسْلُوبِ الْإِرَادَةَ الَّذِي لَا يَحْسُنُ فِي حُكْمِ الْعَقْلِ أَنْ يُثَابَ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ يُعَاقَبَ عَلَيْهِ؟!

(١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه بطوله.

والجواب الذي يناسب هذا المختصر من مقومات الإسلام هو:
 أولاً: هناك حقيقتان يُقرّرهما القرآن الكريم في وضوح لا لبس
 فيه، هما: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا﴾
 [النساء: ٤٠]. وأنه حرّم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً،
 وتوعّد الظالمين بمصيرٍ مشئوم من البؤس والخسران والعذاب
 الأليم «يا عبادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا
 فَلَا تَظَالَمُوا»^(١). . . ومقتضى هذه النصوص العدالة في ثواب العباد
 وعقابهم في الدار الآخرة.

ثانياً: صفة العلم الإلهي ليست مؤثّرة في فعل العباد بعدما
 يوجدون، بعبارة أخرى: ليس علم الله الأزلي بأن فلاناً بعدما
 يخلق ويوجد سوف يقتل فلاناً - هو الباعث للقاتل على ارتكاب
 جريمة القتل، وليس العلم الإلهي الأزلي السابق لحادثة القتل إلا
 علماً كاشفاً فقط، وكأنّه المرأة التي تعكس صور ما يقابلها من
 الأشياء دون أن تتدخل في إيجاد هذه الأشياء أو في حدوثها
 وحصولها، ومثل آخر يوضح لك الفرق الدقيق بين علمك بحدوث
 شيء ما، وبين تأثير علمك في حدوث هذا الشيء، هو أن تعلم أن
 ابنك سوف يقدم غداً، في ساعة كذا - مثلاً - ثمّ يقدم بالفعل في
 الزمن الذي علمته من قبل، فهذا العلم لا مدخل له، ولا تأثير من

(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

قريبٍ أو بعيدٍ في قُدومِ الابنِ وحُدوثِهِ طبقًا لِمَا عَلِمْتَهُ وَتَوَقَّعْتَهُ . .
وهذا معَ الفارقِ بينَ العِلْمِ الإلهيِّ الكاشِفِ لِمَا كَانَ وَلِمَا سَيَكُونُ
دُونَ حَلَلٍ، وبينَ العِلْمِ البَشَرِيِّ الذي يَتَحَلَّلُهُ النَّقْصُ والحَلَلُ
والجَهْلُ . . والمقصودُ مِنَ هذه الأمثلةِ هو أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ:
كَيْفَ يُسَاءَلُ الْعَبْدُ عَنْ أَفْعَالٍ يَعْلَمُ اللَّهُ سَلَفًا أَنَّهُ سَيَفْعَلُهَا؛ لِأَنَّ
الجوابَ في كَلِمَةٍ واحدةٍ: إِنَّ العِلْمَ الإلهيَّ صِفَةُ إلهيَّةٍ كاشِفَةٌ لِمَا
سَيَكُونُ عَلَيْهِ فَعْلُ الْعَبْدِ - قَبْلَ وَقوعِهِ - وَلَا مَدْخَلَ لِلْعِلْمِ الإلهيِّ
السَّابِقِ فِي هَذَا الْفِعْلِ مِنِ حَيْثُ التَّأثيرُ فِيهِ لَا وَجودًا وَلَا عَدَمًا .

ثالثًا: وَلَا يُقَالُ أَيضًا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَهَرَ الْعِبَادَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ،
لَأَنَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ الْقَهْرَ ظُلْمٌ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى
عِبَادِهِ، وَيَبْقَى أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبُ عَلَى الْعَبْدِ مَا سَوْفَ
يَخْتَارُهُ الْعَبْدُ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِ وَطَبِيعَتِهِ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ
شَرًّا فَشَرٌّ، انْطِلَاقًا مِنَ الْعِلْمِ الإلهيِّ الذي يَكْشِفُ حَالَ الْعَبْدِ وَمَوْقِفَهُ
الشَّخْصِيَّ الْحُرَّ، مِنْ اخْتِيَارِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَا
يَكْتُبُ الشَّرَّ عَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّ طَبِيعَتَهُ خَيْرٌ، أَوِ الْعَكْسَ، وَإِنَّمَا يَكْتُبُ
عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مَا سَوْفَ يَخْتَارُ بِحَسَبِ طَبِيعَتِهِ وَجِبِلَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ . .

وفي القرآن الكريم إشاراتٌ إلى هذا المعنى، منها: ﴿أُولَئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣] .

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾
[الأنفال: ٢٣].

﴿إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠].

﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: ٢٠].

إلى آياتٍ أخرى تؤكد أن العلم الإلهي يرصد ما ستكشف عنه طبيعة الناس وإراداتهم الحرة واختياراتهم المطلقة من كل القيود الخارجية، فيكتب الله عليهم ما يناسب هذه الطبائع الخيرة أو الشريرة، ففي الآية الأولى يعلم الله ألا ما سيكون في قلوب هؤلاء المنافقين، الذين نزلت الآية في شأنهم، من طبيعة الإصرار على معاندة النبي ﷺ واتباع الشيطان، فيأمر الله - تعالى - نبيه أن يعرض عنهم ويكتفي بوعظهم إقامة للحجة عليهم وقطعاً لأعدائهم، وقياماً بحق تبليغ رسالة الله. وفي الآية الثانية إشارة إلى أن هؤلاء لو كان في قلوبهم خير لعلمه الله تعالى ولأسمعهم القرآن وكلام النبي ﷺ سماع تدبر واهتداء، وحتى لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهم لا خير فيهم ولا أمل يرجى منهم. . . وهكذا باقي الآيات التي يفهم منها أن علم الله كاشف لطبائع الخلائق، وأن العلم تابع للمعلوم يكشفه ويعكسه ألا قبل خروج المعلوم للوجود، ولحظة وجوده، واستمراره في الوجود بعد ذلك. . . وكلها ترد الشبهة التي تريد تصوير القدر على أنه

«مَحْكَمَةٌ» تحْكُمُ على فريقٍ مِنَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وعلى آخَرِينَ بِالشَّرِّ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا، وَأَنَّ النَّاسَ مَعْذُورُونَ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُونَ، وَأَنَّ إِثَابَتَهُمْ وَعِقَابَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ فِي شَيْءٍ.

أَمَّا تَوْصِيفُ حُرِّيَّةِ الْإِنْسَانِ، وَالْاِخْتِلَافُ فِي تَحْدِيدِ مَظْهَرِهَا، وَهَلْ هُوَ:

١- قُدْرَةُ الْعَبْدِ الْحَادِثَةِ وَاسْتِقْلَالُهَا فِي إِيجَادِهِ لِأَفْعَالِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

٢- أَوْ مَجَرَّدُ مِقَارِنَةِ الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ لِلْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ.

٣- أَوْ أَثَرُ الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ فِي وَصْفِ الْفِعْلِ، لَا فِي أَصْلِ الْفِعْلِ.

٤- أَوْ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ الْجَزْئِيَّةُ وَتَوْجِيهُهَا لِلإِرَادَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.

٥- أَوْ ارْتِبَاطُ الإِرَادَةِ الْحَرَّةِ لِلإِنْسَانِ بِالْأَسْبَابِ الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى سُنَّةٍ لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ.

٦- أَوْ التَّوْفِيقُ بَيْنَ إِرَادَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى؛ إِرَادَةِ كَوْنِيَّةٍ عَامَّةٍ وَشَامِلَةٍ، وَإِرَادَةِ شَرْعِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ مَلَازِمَةٍ لِأَمْرِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ.

فَكُلُّ ذَلِكَ تَفْسِيرٌ عَقْلِيٌّ، طَرَحَهُ أَيْمَةُ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ؛ لِيَتَغَلَّبُوا بِهِ عَلَى الصُّعُوبَاتِ الذِّهْنِيَّةِ الَّتِي تُثِيرُهَا الْمُعَالَجَةُ الْعَقْلِيَّةُ الْخَالِصَةُ لِقَضِيَّةِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالْجَزَاءِ فِي ضَوْءِ الْإِيمَانِ بِأَصْلِ الْقَدَرِ^(١).

(١) للمزيد من الدِّراسَةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْقَدَرِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْفَلَسَفَاتِ وَالْأَدْيَانِ الْآخَرَى رَاجِعْ: «الْفَلَسَفَةُ الْقُرْآنِيَّةُ» لِلْعَقَادِ: ١٣١-١٦٥.

مَبَاحِثُ النُّبُوءَاتِ

النُّبُوءَاتُ

- ضرورةُ النُّبُوءَةِ:

هل بَعَثُ الأنبياءُ أمرٌ ضروريٌّ في حياةِ البشرِ؟ أو هو أمرٌ ثانويٌّ يُمكنُ الاستعاضةُ عنه بقيادةِ الفكرِ والمُصلِحينِ الاجتماعيينِ وعُلماءِ القانونِ؟ الإجابةُ العِلْمِيَّةُ على هذا السُّؤالِ هي: أَنَّ إرسالَ الرُّسُلِ أمرٌ ضروريٌّ، ولا مَفَرَّ منه إذا أُريدَ لحياةِ النَّاسِ أَنْ تَتَّجِهَ نحوَ الحقِّ والخيرِ والسَّعادةِ.

وبيانُ ذلك: أَنَّ الإنسانَ -كما هو معروفٌ- كائنٌ اجتماعيٌّ، لا يتأتَّى له أن يحيا بمُفرده وفي عِزلةٍ عن الآخرين، ومن هنا قيل: «إِنَّ الإنسانَ مدنيٌّ بطَبْعِهِ»؛ أي: يسيرُ بطَبْعِهِ وغريزتهِ وفِطْرتهِ نحوَ: «الاجتماعِ المدنيِّ»، ومعنى الاجتماعِ المدنيِّ: الاختلاطُ بالغيرِ، والدُّخولُ معه في عَلاقاتٍ اجتماعيَّةٍ مُعَقَّدةٍ تقومُ على أسلوبِ الأخذِ والعطاءِ.

وليس للإنسانِ -مهما أُوتِيَ مِن قُدرةٍ على التَّوَحُّدِ والتَّفَرُّدِ- أن يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ، ويستغنيَ عن الآخرين في توفيرِ حاجاتهِ الضَّروريَّةِ، بل في توفيرِ أبسطِ مطالبه الأُوليَّةِ، وحسبُك أن تعلمَ أَنَّ الخُبَرَ -الَّذي هو

أَبَسَطُ عُنَاصِرِ الْغِذَاءِ اللَّازِمِ لِلْإِنْسَانِ - لَا بَدَّ فِيهِ مِنَ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْآخَرِينَ مِنَ الْمُشْتَغِلِينَ بِالزَّرَاعَةِ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِطَحْنِ الْحَبُوبِ وَالْخَبَّازِينَ وَالتَّجَارِ وَغَيْرِهِمْ .

وَتَكَرَّرَ هَذِهِ السَّلْسِلَةُ الطَّوِيلَةُ مِنَ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْآخَرِينَ مَعَ كُلِّ أَحْتِيَاجَاتِ الْإِنْسَانِ الْأُخْرَى الَّتِي لَا يُعْذُّهَا الْحَصْرُ، وَإِذَا كَانَ قَدْرُ الْإِنْسَانِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِ فَرَضًا أَنْ يَعِيشَ مَعَ غَيْرِهِ وَيَحْيَا مَعَ الْآخَرِينَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ قُدِّرَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَعِيشَ وَسَطَ هَذَا الْمَجْمُوعِ بِنَوَازِعِ فَرْدِيَّةٍ وَرَغَبَاتٍ شَخْصِيَّةٍ، وَدَوَافِعَ تَدْفَعُهُ إِلَى تَحْقِيقِ مَصْلَحَتِهِ أَوَّلًا وَقَبْلَ الْآخَرِينَ .

وَهَكَذَا كُتِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعِيشَ مُزْدَوِجَ الِهِمُومِ، أَوْ نَهَبًا لِهَدَفَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ :

المَصْلَحَةُ الشَّخْصِيَّةُ أَوْ النَّفْعُ الْخَاصُّ مِنْ جَانِبٍ، وَالْمَصْلَحَةُ الْجَمَاعِيَّةُ أَوْ النَّفْعُ الْعَامُّ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَانْطِلَاقًا مِنْ هَذَا التَّعَارُضِ وَاجَهَ الْإِنْسَانُ نَوْعًا مِنَ التَّنَاقُضِ بَيْنَ مَا يَتَطَلَّبُهُ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنْ ضَرُورَةِ السُّلُوكِ نَحْوَ غَايَاتِ مَوْضُوعِيَّةٍ، وَمَا تَتَطَلَّبُهُ نَوَازِعُهُ الْفَرْدِيَّةُ مِنَ السُّلُوكِ نَحْوَ أَهْدَافِ شَخْصِيَّةٍ بَحْتَةٍ .

وَهُنَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ صِيغَةٍ تَحُلُّ هَذَا التَّنَاقُضَ، وَتُقَرِّرُ الْاِنْسِجَامَ بَيْنَ مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ وَمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يُمَكِّنُ لِمَجْتَمَعٍ -أَيِّ مَجْتَمَعٍ- أَنْ يَنْعَمَ بِنِعْمَةِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَا لَمْ يَضْبِطْ سُلُوكَهُ عَلَى أُسَاسٍ مِنَ الْاِنْسِجَامِ أَوْ التَّوَازُنِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَصْلَحَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ .

والإنسانُ بكلِّ علومه وفنونه وثقافته غيرُ قادرٍ على إيجادِ هذا التَّوازنِ أوِ الحُلِّ الحاسمِ لهذه العلاقاتِ المُتناقضة؛ لأنَّ أنانيَّته الفِطريَّةَ ونوازعه الدَّاخليَّةَ سوف تتركُ بصماتِها - لا محالة - على كلِّ حُلُولِهِ وأُطُرُوحيَّته، وبدلاً من أن تُساهمَ حُلُولُهُ في تخفيفِ آلامِ الإنسانِيَّةِ تُصبحُ هي الأخرى إضافةً جديدةً في قائمةِ العِللِ والمآسي الَّتِي لا تزالُ تَنُتُّ منها الإنسانِيَّةُ حتَّى عصرِنا الراهنِ.

ويكفي ما نُشاهدُه في القرنِ العشرينِ من انحطاطٍ في الأخلاقِ العالَمِيَّةِ، ومن فسادٍ وانحرافٍ وحروبٍ ومآسٍ، وتسَلُّطٍ على مُقدَّراتِ الضُّعفاءِ والمستضعفينَ، واستِلابٍ للهويَّاتِ والمَقوِّماتِ، وَعَبَثٍ بالأرواحِ والأموالِ والأعراضِ، وهي كُلُّها نقائصٌ وُصِمَ بها الإنسانُ المتحضَّرُ في العُقودِ الأخيرةِ من القرنِ العشرينِ - وهو قَرْنٌ ذو حظٍّ عظيمٍ من الحضارةِ والعِلْمِ والتمدُّنِ - فهل كان في الإمكانِ أن ينهَضَ الإنسانُ وحده في عُصورِ الجهلِ والتخلُّفِ بإيجادِ صِيغةٍ تُوفِّقُ بين المصلحةِ الشَّخصِيَّةِ والمصلحةِ العامَّةِ، وتُحقِّقَ الخيرَ والسَّعادةَ للمجموعِ؟!

إنَّ النُّبُوَّةَ - باعتبارها هدياً إلهيًّا - هي الصِّيغةُ الوحيدةُ القادرةُ على إيجادِ التَّوازنِ بين الفردِ بكلِّ نوازعه وغرائزه وشَهَواتِهِ من ناحيةٍ، وبين المجتمعِ بكلِّ مَصالِحِهِ وضروراتِهِ من ناحيةٍ أخرى، وهي القادرةُ على سدِّ هذه الثَّغرةِ الَّتِي كانت مَبْعَثَ آلامِ الإنسانِيَّةِ وعَذاباتها على مدى تاريخها الطَّويلِ.

وفي إطار النبوة أو «الهدى الإلهي» تتحوّل المصالح الكبرى في الأمم والمجتمعات إلى مصالح فردية، تعود على الإنسان بالنفع والفائدة، بعد أن يترسّب في وجدانه الاعتقاد في الله، وفي امتداد الحياة بعد الموت، والمرور بمحكمة عدل إلهية لا يُظلم فيها النَّاسُ شيئاً من حقوقهم، وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر^(١). والنبوة هي المصدر الوحيد الذي يُبين للإنسانية معنى السعادة في حياتها القصيرة الأمد على هذا الكوكب، ومعنى السعادة في حياتها اللانهائية في الدار الآخرة، وكذلك هي المصدر الوحيد الذي يُمّد الإنسانية بأصدق الحقائق عن حياة الإنسان ومصيره، وعن حقيقة الكون ونشأته ومآله، وعن معنى الخير والشر، ولا يزال الإنسان -برغم تقدّم معارفه وتطوّر علومه- عاجزاً عجزاً تاماً عن كشف لغز الحياة وسرّ الوجود، ولا يزال «الوحي» أو «النبوة» المَعِينِ الأوحَد الذي يتلقّى منه الإنسان إجاباتٍ صحيحةً عن هذه المسائل الكبرى^(٢).

(١) راجع: «موجز في أصول الدين» لمحمد باقر الصدر: ٧٣، ٧٤.

(٢) راجع: «الإسلام يتحدّى» لوحيد الدين خان: ١٥٤ وما بعدها.

النُّبُوَّةُ وَالْأَنْبِيَاءُ

- النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ:

النُّبُوَّةُ مأخوذةٌ مِنَ «النَّبَأِ» الَّذِي هُوَ الْخَبَرُ، وَمَعْنَاهَا: تَلَقَّى النَّبِيُّ خَبْرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى -عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ- وَتَبْلِيغُهُ إِلَى النَّاسِ .
أَمَّا الرِّسَالَةُ فَتَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الْإِرْسَالِ وَالْبَعْثِ، فَالنُّبُوَّةُ تَعْبِيرٌ عَنِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرِّسَالَةُ تُشِيرُ إِلَى الْعِلَاقَةِ بَيْنَ «النَّبِيِّ» وَبَيْنَ مَنْ يُرْسَلُ إِلَيْهِمْ^(١)، وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ -النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ- يَجْتَمِعَانِ مَعًا فِي كُلِّ شَخْصٍ اصْطَفَاهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَحْيًا، وَأَمَرَهُ بِتَبْلِيغِهِ لِلنَّاسِ، وَهَذَا الشَّخْصُ يُقَالُ لَهُ: نَبِيٌّ، وَيُقَالُ لَهُ: رَسُولٌ أَيْضًا^(٢).

(١) «كبرى اليقينيات» للبوطي: ١٨٢ .

(٢) يختلف علماء العقيدة حول تحديد العلاقة بين لفظ «النبي» ولفظ «الرَّسُولِ»، هل هما لفظان مُترادفان، أو مُتساويان، أو بينهما علاقةُ العموم والخصوص المُطلق؟

- والرَّأْيُ الْأَوَّلُ: يَعْنِي أَنَّ مَفْهُومَ لَفْظِ «النَّبِيِّ» هُوَ بَعِينُهُ مَفْهُومُ لَفْظِ «الرَّسُولِ»، وَاللَّفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، وَيَذْهَبُ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ الْقَاضِي عِيَاضُ الْمَالِكِيِّ فِي «الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى»: ٣١١، ٣١٢ . =

وقد عَرَّفَ علماء العقيدة النَّبِيَّ أو الرَّسُولَ، فقالوا: «هو إنسانٌ بعثه الله تعالى إلى الخلق لِتَبْلِيغِ ما أوحاهُ الله إليه»^(١)، ومن هذا

= - ويعني الرَّأْيُ الثَّانِي: أنَّ مفهومَ لفظِ «النَّبِيِّ» مغايرٌ لمفهومِ لفظِ «الرسول»، فالمفهومُ الأوَّلُ يعودُ إلى «النبأ» بمعنى الخبر، أو «النبوة» بمعنى الظهور والارتفاع، أما المفهومُ الثاني فيعود إلى معنى الرسالة والبعث، ولا شكَّ في مغايرة مفهوم «النبأ» لمفهوم «الإرسال»، وبرغم هذا التباين -مفهوماً- إلا أنَّ اللَّفْظَيْنِ -النَّبِيَّ والرسولَ- متساويان من حيث «المَصَدَق»، أي: الأفراد؛ فكلُّ ما يَصْدُقُ عليه أنه نبيٌّ، يَصْدُقُ عليه أنه رسولٌ، والعكسُ صحيحٌ، كما تقول: كلُّ إنسانٍ ناطقٌ، وكلُّ ناطقٍ إنسانٌ، فهذان اللفظان مختلفان مفهوماً ومتساويان ماصداً، وجمهورُ المعتزلة يَتَبَيَّنُ هذا الرَّأْيُ ويذهبُ إليه، انظر: «تعليق على شرح الأصول الخمسة» لمانكديم: ٥٦٧.

- أما الرَّأْيُ الثالثُ: فمعناه أنَّ مفهومَ «النَّبِيِّ» أعمُّ من مفهومِ «الرسول»؛ وذلك لأنَّ النَّبِيَّ والرسولَ وإن كانا يشتركان في تَلَقُّي الوحي من الله تعالى، وهو النبأ والإخبار، إلا أنَّ في مفهومِ «الرسول» قيداً زائداً هو «الأمرُ بالتبليغ» يخلو منه مفهومُ «النَّبِيِّ»، وبناءً على القاعدة المنطقية التي تُحدِّدُ «الأخصَّ» بأنه «ما زاد قيداً» يكونُ «الرسولُ» أخصَّ مطلقاً من النَّبِيِّ، والنَّبِيُّ أعمُّ مطلقاً من الرسول، ويَصْدُقُ: كلُّ رسولٍ نبيٌّ، ولا يَصْدُقُ عكسه: كلُّ نبيٍّ رسولٌ. راجع: «معاني القرآن» للفرَّاء: ٢ / ٢٢٩، و«أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: ١٥٤.

وهذا الخلافُ -على دِقَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ- لا يتعلَّقُ بأصلٍ من أصولِ الدِّينِ، ولا بأمرٍ معلومٍ مِنَ الدِّينِ بالضرورة، راجع: «شرح الجلال الدَّوَّاني على العقائد العضدية» (مع التعليقات): ١٠ / ١ وما بعدها، وأيضاً: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفِيَّ: ١٥٨.

(١) «شرح الجلال الدَّوَّاني على العقائد العضدية»: ٩ / ١، و«شرح العقائد =

التَّعْرِيفِ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ النُّبُوَّةَ تَقُومُ عَلَى أَرْكَانٍ ثَلَاثَةٍ:

١- الْمُرْسَلُ؛ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

٢- الرِّسَالَةُ؛ وَهِيَ الْوَحْيُ.

٣- الرَّسُولُ؛ وَهُوَ الشَّخْصُ الْمُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ.

وَالْوَحْيُ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَضَمِّنُ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَالْمُبَيِّنُ لِلْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَأَصُولِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالْكِتَابِ الْإِلَهِيِّ الْمُقَدَّسَةِ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يُشِيرُ إِلَى عَدَدٍ مِنْ هَذِهِ الْكِتَابِ، وَمَا نَعْرِفُهُ مِنْهَا -عَنْ طَرِيقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ- هُوَ الْقُرْآنُ ثُمَّ التَّوْرَةُ ثُمَّ الْإِنْجِيلُ ثُمَّ الزَّبُورُ، إِضَافَةً إِلَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وهذه الْكِتَابُ -كما أَوْضَحْنَا مِنْ قَبْلُ- هِيَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَحْيُهُ الصَّادِقُ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِلُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ مُوَضَّوعِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ يَعِيهَا النَّبِيُّ الْمُوَحَّى إِلَيْهِ؛ بِحَيْثُ يَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي يَخَاطَبُهُ وَيَسْمَعُ مِنْهُ الْوَحْيَ وَيَحْفَظُهُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، هُوَ الْمَلَكُ الْمُرْسَلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْهِ.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الْأَخِيرِ مِنْ أَرْكَانِ النُّبُوَّةِ -وهو: الرَّسُولُ- يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ الْحَقَائِقَ الْآتِيَةَ:

= النسخية: ١٢٩.

- عددُ الأنبياءِ :

١- صرَّحَ القرآنُ الكريمُ بذكرِ أسماءِ بعضِ الرُّسلِ ؛ هم :

آدمُ - إدريسُ - نوحُ - هودُ - صالحُ - إبراهيمُ - لوطُ - إسماعيلُ -
 إسحاقُ - يعقوبُ - يوسفُ - شعيبُ - أيُّوبُ - ذو الكفلِ - موسى -
 هارونُ - سليمانُ - داودُ - إلياسُ - اليسعُ - يونسُ - زكريَّا - يحيى -
 عيسى - محمَّدُ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين .

وهؤلاءِ يجبُ الإيمانُ بهم تفصيلاً على الوجهِ الَّذي ذكره القرآنُ
 الكريمُ .

٢- وهناك أنبياءُ آخرون صمَّتِ القرآنُ الكريمُ عن ذكرِ أسمائهم ،
 وإن كانَ أشارَ إليهم من خلالِ أدوارهم وحواراتهم مع أقوامهم .

وهكذا يجبُ الاعتقادُ بأنَّ ثَمَّةَ أنبياءٍ ورُسلًا غيرِ هؤلاءِ الَّذِينَ
 ذكرَهُمُ القرآنُ، وأننا لا نَعْرِفُ عنهم ولا عن أقوامهم ولا عن
 أزمانهم شيئاً ذا بالٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا بعضَ أوصافٍ أو كِنَاياتٍ محدودةٍ
 جاءت في سياقِ القِصصِ القرآنيِّ عن بعضِ الأماكنِ والأحداثِ :

- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
 لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر : ٧٨] .

- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ
 لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾ [البقرة : ٢٤٦] .

- ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٤].

٣- أولو العزم: من بين من نعرفهم من الأنبياء والمرسلين طائفة تميّزت بالمزيد من الفضل والعزم والصبر، واختصّها القرآن الكريم بتسمية لا تطلق إلا عليهم وحدهم، وهي: أولو العزم، يقول الله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وأولو العزم: هم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد -عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأنتم التسليم- وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَأَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].

وكلُّ رسولٍ من أولي العزم كان صاحب كتاب وصاحب شريعة، كما قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣]

- التَّوْحِيدُ هو هدفُ النُّبُوَاتِ:

وَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الرِّسَالَاتِ السَّمَاوِيَّةَ إِذَا كَانَتْ قَدْ صَدَرَتْ كُلُّهَا مِنْ مَّصْدَرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فَإِنَّهَا لَا بَدَّ أَنْ

تَجِيءُ مُشْتَرَكَةً فِي أَصُولِهَا وَأَهْدَافِهَا وَغَايَاتِهَا، وَأَنْ تَدْوَرَ حَوْلَ دَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهَا نُبُوءَةٌ عَنْ نُبُوءَةٍ، أَوْ نَبِيٌّ عَنْ نَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ النَّبَوَاتُ، وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الرِّسَالَاتُ كُلُّهَا يُعْضِدُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُذَكِّرُ بَعْضُهَا بِمَا ذَكَرَ بِهِ الْبَعْضُ الْآخَرُ، وَكَانَ التَّوْحِيدُ هُوَ قُطْبُ الرَّحَى فِي دَعَوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْقَضِيَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ رِسَالَاتِ الْمُرْسَلِينَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَقَدْ عَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ هَذِهِ «الْأَصِرَةِ» الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي رَبَطَتْ بَيْنَ دَعْوَتِهِ وَدَعْوَةِ إِخْوَتِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِي عِبَارَةٍ بَلِيغَةٍ تَفِيضُ رَوْعَةً وَجَمَالًا، فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَمَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»^(١).

وآيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَاطِعَةٌ الدَّلَالَةِ عَلَى وَحْدَةِ الرِّسَالَاتِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالتَّقَائِيهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا حَوْلَ مَبْدَأِ التَّوْحِيدِ، وَأَنَّ مَا بَيْنَهَا مِنْ خِلَافٍ مُحْصُورٌ فِي دَائِرَةِ التَّشْرِيعِ وَمُظَاهِرِ الْعِبَادَةِ، أَمَّا الْعَقَائِدُ وَأَصُولُ الْأَخْلَاقِ فَلَمْ تَخْتَلِفْ حَوْلَهَا رِسَالَةٌ عَنْ رِسَالَةٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا قَوْلُ نَبِيٍّ عَنْ نَبِيٍّ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٤٤٣) وَمُسْلِمٌ (٢٣٦٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالْعَلَّاتُ -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- الزَّوْجَاتُ الضَّرَائِرُ، وَأَوْلَادُ الْعَلَّاتِ: الْإِخْوَةُ مِنْ أَبِي وَاحِدٍ وَأُمَمَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ. انْظُرْ: «مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَى صَحَاحِ الْأَثَارِ» لِلْقَاضِي عِيَاضٍ: ٨٣/٢، وَ«فَتْحُ الْبَارِي» لِابْنِ حَجَرٍ: ٦/٥٥٠، ٥٥١.

- ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَنْفَقُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٣].

- ﴿وإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقُصُوا﴾ [العنكبوت: ١٦].

- ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَنْفَقُونَ﴾ [الأعراف: ٦٥].

- ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٧٣].

- ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٨٥].

- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَّىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا آخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١١ - ١٤].

- ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

- الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الْأَنْبِيَاءِ :

عَرَفْنَا -فِيمَا سَبَقَ- أَنَّ مَحَوْرَ الثُّبُوتِ يَدُورُ حَوْلَ مَعْنَى «الْوَحْيِ» الْمُنْزَلِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى : إِنَّ النَّبِيَّ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَتَلَقَّى مِنَ اللَّهِ كَلَامًا يَسْمَعُهُ وَيَحْفَظُهُ ثُمَّ يُبَلِّغُهُ لِلنَّاسِ .

وَتَكْلِيمُ اللَّهِ لِبَعْضِ الْبَشَرِ إِنَّمَا يَعْنِي ابْتِدَاءَ اصْطِفَاءِ هَذَا الْبَعْضِ وَتَمْيِيزَهُ بِأَوْصَافٍ وَبِمُسْتَوَيَاتٍ مِنْ طَهْرِ السَّرِيرَةِ وَنَقَاءِ الْقَلْبِ وَصَفَاءِ الرُّوحِ لَا يَتَحَقَّقُ لغيرِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ مَهْمَا بَلَغَتْ دَرَجَةُ اسْتِقَامَةِ هَذَا الْغَيْرِ وَانضِبَاطِ سُلُوكِهِ وَتَشَوُّفِهِ إِلَى الْاِتِّصَالِ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ فِي تَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ عِبَاقِرَةِ الْبَشَرِ وَأَذْكَيَائِهِمْ وَفُضَّلَائِهِمْ إِنَّمَا يَسْتَمِدُّ مُقَوِّمَاتِ تَمْيِيزِهِ مِنَ الْاِصْطِفَاءِ الْإِلَهِيِّ ، وَلَيْسَ مِنَ الْاِسْتِعْدَادَاتِ الْخَاصَّةِ : الْخَلْقِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ ، وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ صِرَاحَةً إِلَى هَذَا «الْاِصْطِفَاءِ النَّبَوِيِّ» فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ :

- ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالًا عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

[آل عمران: ٣٣].

- ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمَةٍ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

- ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾

[البقرة: ١٣٠].

هذا الاصطفاء الإلهي لا بدَّ أن يحدث أثره في صنع أخلاق النبي وتشكيل أحاسيسه وتوجيه ميوله وغرائزه؛ فلن يكون النبي قادراً على تلقي الوحي الإلهي، ويكون قلبه محلاً قابلاً للتنزلات الإلهية يجب أن يكون على مستوى بالغ الرفعة والعلو من تهذيب النفس وتكميلها بالفضائل والآداب العليا.

يقول تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ويقول في شأن موسى عليه السلام: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١].

وفي شأن سيدنا محمد ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]^(١).

(١) وإذا كانت نصوص القرآن الكريم قاطعة في أن النبوة أو الرسالة «اصطفاء»، فهذه النصوص نفسها دليل قاطع أيضاً على أن «النبوة» هبة من الله تعالى، لا تكتسب ولا يتوصل إليها بكثرة الرياضة النفسية أو التجارب الروحية العنيفة، أو التتقشف الشديد الذي يمارسه بعض الزهاد والمتسككين، وقد يمكن أن تصفو نفس الزاهد أو المتسكك، وتشرق في آفاقها تجليات وأذواق، ولكن يظل الفرق بينه وبين النبي بعيداً بعد الأرض والسما، ويظل الفرق أيضاً بعيداً بين أذواق وإشراقات شخصية لا تقدم بين يديها أي دليل على موضوعيتها، وبين ما يتلقاه النبي من «وحي» متضمن لهدى الناس جميعاً، بما يشتمل عليه من عقائد، وعبادات، وأخلاق، وتشريع، وأمر ونهي، ووعد ووعد، وحلال وحرام، وبمنهجه الذي يعتمد فيه على خطاب الحواس، وخطاب العقل والقلب معاً.

ويُلَخِّصُ علماءُ العقيدةِ الشُّروطَ التي يجبُ توافُّرها في الأنبياءِ
في أربعةِ شروطٍ:

١- الذُّكُورَةُ: أي لا بدَّ أن يكونَ الرَّسُولُ رَجُلًا، وهذا أمرٌ
ظاهرٌ؛ لأنَّ مَهَامَّ الرِّسَالَةِ وَمَشَاقَّهَا وَعِزَائِمَهَا مِمَّا لَا يَتَنَاسَبُ مع
الطَّبِيعَةِ الْأُنْثَوِيَّةِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ مِنْ بَعِيدٍ، وقد نَقَلَ بعضُ العلماءِ
الإجماعَ على عَدَمِ إِرْسَالِ رُسُلٍ مِنَ النِّسَاءِ^(١)، وهذا هو مدلولُ قوله
تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا
نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٠٩].

= ليس النبيُّ فيلسوفًا، ولا مُصْلِحًا اجتماعيًا، ولا مُفَكِّرًا عبقرًا، فكلُّ أولئك
إنَّما يعملون ويُبدعون في دائرة الصَّوابِ والخطأ، والصِّدقِ والكذب،
والاحتمالِ والترجيح، أمَّا النَّبِيُّ فيرفعه الاصطفاءُ الإلهيُّ إلى مستوى
العِصْمَةِ في أفعاله وأقواله على السَّواء: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

(١) هذا الإجماعُ منسوبٌ إلى الكرمانيّ في «الكواكب الدراري»، انظر:
«حاشية شرح الدَّوَانِي للعقائدِ العُصْدِيَّة»: ٩/١ (مع تعليقات
الجرجاني). . ولكن رُوِيَ حديثٌ شريفٌ يفيدُ أنَّه «كَانَ فِي النِّسَاءِ أَرْبَعُ
نَبِيَّاتٍ» [انظر: «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: ١٧٤
سطر ١١، ١٢]. وسببُ ذلك فيما أَرَى أَنَّ مَهَمَّةَ الرَّسُولِ شَاقَّةٌ وَدَائِمَةٌ وَلَا
تَقْبَلُ التَّأَجِيلَ بِحَالٍ، وهذا ممَّا لَا تُطِيقُهُ طَبِيعَةُ النِّسَاءِ، أمَّا النَّبِيُّ فَلأنَّها لما
كَانَتْ وَحِيًّا خَاصًّا بِالنَّبِيِّ وَقَاصِرًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ صَحَّ أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لَهَا بَعْضًا
مِنَ النِّسَاءِ تَكْرِيمًا لَهُنَّ.

٢- الأمانة: والمقصودُ بها صدقُ الأنبياءِ في أقوالهم وأفعالهم، وهذا يعني أنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلَاةُ والسَّلَامُ معصومون عن الكذب، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بأمرِ الشَّرائعِ وتبليغِ الأحكامِ وإرشادِ الأُمَّةِ، أمَّا عمَدًا فبالإجماع، وأمَّا سهوًا فعند الأكثرين^(١).

٣- العِصْمَةُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الذُّنُوبِ: والذَّنْبُ أنواعٌ ثلاثة: الكُفْرُ - الكبائرُ - الصَّغائرُ.

- أمَّا الكُفْرُ: فلا خِلافَ في أنَّهم معصومون عنه قبلَ النُّبُوَّةِ وبعدها.
- وأمَّا الكبائرُ: فلا خِلافَ أيضًا في أنَّهم لا يتعمَّدونَ فعلَها لا قبلَ النُّبُوَّةِ ولا بعدها، وكثيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزَ صُدُورَ الكبائرِ عنهم في حالةِ السَّهْوِ فقط.

- وأمَّا الصَّغائرُ: ففيها خِلافٌ بين الْعُلَمَاءِ؛ فبعضُهم منعَ وَقُوعَها قبلَ الْوَحْيِ وبعده، وبعضُهم جَوَّزَها بعدَ الْوَحْيِ، ولكن بشرطِ ألا تكونَ الصَّغائرُ مِنَ النَّوعِ الْمُستلزمِ لِلْخِصَّةِ وَالْوَضَاعَةِ وسُقُوطِ الشَّخْصِ مِنَ أَعْيُنِ النَّاسِ^(٢).

٤- وهناك صفاتٌ أخرى اشترَطَها عُلماءُ العقيدة؛ مثلُ: الْفِطْنَةِ، وَالذِّكَاةِ، وَعَدَمِ الْمَرَضِ الْمُنفِرِّ؛ فكلُّ ذلك ممَّا يتعارضُ

(١) «شرح العقائد النسفية»: ٤٦٦.

(٢) م.ن: ٤٧٦.

مع اصطفاءِ اللَّهِ لِرُسُلِهِ كما يتعارضُ مع مُقتضى الرِّسَالَةِ الَّذِي هُوَ
دَعْوَةُ النَّاسِ وَجَذْبُهُمْ إِلَيْهِمْ .

المُعْجِزَةُ

- النُّبُوَّةُ وَالْمُعْجِزَةُ:

النُّبُوَّةُ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمَأْلُوفَةِ، أَوْ تَنْضَبُطُ بِالْقَوَانِينِ وَالسُّنَنِ الْكَوْنِيَّةِ؛ وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ النُّبُوَّةِ اتِّصَالًا مُبَاشِرًا بِقُوَى غَيْبِيَّةٍ عُلْيَا، يَعْجِزُ الْإِنْسَانُ الْعَادِيُّ عَنْ إِدْرَاكِهَا أَوْ الْإِتِّصَالِ بِهَا عَجْزًا مُطْلَقًا، وَفِي النُّبُوَّةِ «إِدْرَاكٌ» يَدَّعِيهِ النَّبِيُّ؛ وَهُوَ إِدْرَاكٌ خَفِيٌّ مُحْجُوبٌ عَنْ أَسْمَاعِ النَّاسِ وَأَبْصَارِهِمْ وَكُلِّ قُورَاهِمِ الْمُدْرِكَةِ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَفِي النُّبُوَّةِ ادِّعَاءٌ بِأَنَّ النَّبِيَّ يَتَلَقَّى أَخْبَارًا مِنَ السَّمَاءِ فِي أَقَلِّ مِنْ لَمَحِ الْبَصَرِ، وَكُلُّ هَذَا مِمَّا يَصْطَلِدُ اصْطِدَامًا مُبَاشِرًا مَعَ عَادَاتِ النَّاسِ وَمَا جَرَتْ بِهِ مِنْ قَوَانِينِ طَبِيعِيَّةٍ وَنَوَامِيسَ كَوْنِيَّةٍ.

مِنْ هُنَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ أَمْرًا بَعِيدَ الْإِحْتِمَالِ -بَلْ مُسْتَبْعَدًا- فِي دَائِرَةِ مَا تَعَوَّدَهُ النَّاسُ وَالْفَوَهُ فِي حَيَاتِهِمْ، وَمِنْ هُنَا -أَيْضًا- أَنْكَرَ الْمُنْكَرُونَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ دَعْوَاهُمْ النُّبُوَّةَ، وَقَاوَمُوهُمْ مُقَاوِمَةً شَدِيدَةً. وَكَانَ مَبْعَثُ إِنْكَارِهِمْ هُوَ اسْتِبْعَادُهُمْ لِأَنَّهُ يَتَفَرَّدُ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ بِظَاهِرَةٍ غَرِيبَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا سَائِرُ النَّاسِ، وَكَانَ فِي تَقْدِيرِهِمْ أَنَّ

النُّبُوَّةُ لو كانت أَمْرًا حَقِيقِيًّا، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَطِيعَهَا النَّاسُ جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ تُنَاطَ بِكَائِنٍ غَيْرِ بَشَرِيٍّ ذِي قُدْرَاتٍ خَارِقَةٍ تَتَخَطَّى حُدُودَ الْبَشَرِ وَإِمْكَانَاتِهِ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ النُّبُوَّةُ أَمْرًا خَارِقًا لِنُظْمِ الْبَشَرِ وَعَادَاتِهِمْ وَمَأْلُوفَاتِهِمْ، ثُمَّ تَظْهَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْبَشَرِ؛ فَهَذَا هُوَ - فِي رَءْيِهِمْ - التَّنَاقُضُ الَّذِي لَا تُطِيقُهُ عُقُولُهُمْ، لِذَلِكَ كَانَ الْمُنْكَرُونَ يَحْتَجُّونَ مَرَّةً عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ بِأَنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلَهُمْ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِدُ الْمُنْكَرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، وَمَرَّةً يُظْهِرُونَ حَيْرَتَهُمْ مِنْ بَشَرِيَّةِ النَّبِيِّ وَمُمَاثَلَتِهِ لِلنَّاسِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَثَالِثَةً يُبْذُونَ دَهْشَتَهُمْ مِنْ عَدَمِ تَحَمُّلِ الْمَلَائِكَةِ لِهَذَا الْأَمْرِ وَقِيَامِهِمْ بِهِ بَدَلًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْبَشَرِ، وَرَابِعَةً يَهْرُبُونَ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَيُحِيلُونَ الْقَضِيَّةَ كُلَّهَا إِلَى دَائِرَةِ السَّحْرِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ التَّلَقِّيِّ مِنْ أَشْخَاصٍ خَفِيَّةٍ مَسْتُورَةٍ، وَلَيْسَ وَرَاءَ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ إِلَّا دَافِعٌ وَاحِدٌ؛ هُوَ فَهْمُ الْكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ لِلنُّبُوَّةِ بِالْمَقَايِيسِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي تَعَوَّدَهَا النَّاسُ:

- ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ

ءَابَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].

- ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

تَكْذِبُونَ﴾ [يس: ١٥].

- ﴿وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوبُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الفرقان: ٧، ٨].

- ﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿١١﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الحجر: ٦، ٧].

- ﴿وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ [ص: ٤].

- ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨].

- ﴿وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٤].

ونلاحظ من سياق الآيات مُجْتَمِعَةً: أَنَّ مُنْكَرِي النُّبُوَّةِ كانوا يَنْطَلِقُونَ في تَكْذِيبِهِمْ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنْ مَبْدَأٍ «استبعاد» أَنْ يَتَّصِلَ الْأَنْبِيَاءُ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى مع احتفاظهم في الوقتِ نَفْسِهِ بِبَشَرِيَّتِهِمْ؛ وقد بنوا استبعادهم هذا على أَنَّ مَنْطِقَ الْعَادَةِ وَالْحِسِّ ضَرُورَةُ مُطَرِّدَةٍ لَا يَصِحُّ أَنْ تَتَخَلَّفَ؛ ولذلك طَلَبُوا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بُرْهَانًا قَاطِعًا على صِدْقِ دَعْوَاهُمْ لَا يَتْرُكُ لَدَيْهِمْ مَجَالًا لِشَكٍّ أَوْ رَيْبَةٍ: ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠]، وليسَ هذا «السُّلْطَانُ الْمُبِينُ» الَّذِي طَلَبَهُ الْمُنْكَرُونَ إِلَّا «المُعْجَزَةُ».

وحقيقةُ النُّبُوَّةِ إِذَا كانتْ أَمْرًا خَارِقًا لِلْعَادَةِ؛ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ تَصْدِمُ الْقَوَانِينَ الْعَادِيَّةَ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بُرْهَانُهَا أَوْ دَلِيلُهَا مِنْ

جَنَسِهَا أَيْضًا ؛ أَي : لَا بَدَّ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيُّ بِأَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ يُثَبِّتُ بِهِ نُبُوتَهُ ، وَيَحْمِلُ الْعَقْلَ السَّوِيَّ عَلَى تَصْدِيقِهِ ، وَهَذَا الْأَمْرُ الْخَارِقُ هُوَ الْمَعْجَزَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يَخْرِقُ بِهَا اللَّهُ الْعَادَةَ عَلَى يَدَيِ النَّبِيِّ ، فَإِذَا أَظْهَرَ اللَّهُ الْمَعْجَزَاتِ الَّتِي تَكْسِرُ الْقَوَانِينَ الطَّبِيعِيَّةَ عَلَى أَيْدِي الْأَنْبِيَاءِ ، فَسَوْفَ تَسْقُطُ كُلُّ حُجَجِهِمْ فِي رَفْضِ النُّبُوَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا صَدَّقُوا هَذَا الَّذِي يَرَوْنَهُ بِأَمِّ أَعْيُنِهِمْ مِنْ أُمُورٍ تَجْرِي عَلَى عَكْسِ قَوَانِينِ الْحَيَاةِ ، فَإِنَّ الْعَقْلَ يُضْطَرُّ اضْطِرَارًا إِلَى تَصْدِيقِ مَنْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ هَذَا الْإِعْجَازُ ، وَلَا عُذْرَ لِلْعَقْلِ فِي أَنْ يَفَرِّقَ فِي تَصْدِيقِهِ بَيْنَ الْمَعْجَزَةِ الَّتِي يَرَاهَا ، وَالنُّبُوَّةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا النَّبِيُّ ، فَكِلَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْمَأْلُوفِ الْمَعْتَادِ .

وَإِذَا ، فَالتَّصْدِيقُ بِالنُّبُوَّةِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْمَعْجَزَةِ أَمْرَانِ مُتِلَازِمَانِ ، وَالْمَعْجَزَةُ هِيَ دَلِيلُ الْعَقْلِ الْأَوْحَدُ - فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ - عَلَى صِدْقِ النُّبُوَّةِ ^(١) .

- تَعْرِيفُ الْمَعْجَزَةِ :

يُعَرِّفُ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ الْمَعْجَزَةَ بِأَنَّهَا : «أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ، يَظْهَرُ عَلَى يَدِ مُدَّعِيِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحْدِي الْمُنْكَرِينَ ، عَلَى وَجْهِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ، وَلَا يُمَكِّنُهُمْ مُعَارَضَتُهُ» ^(٢) ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَعْجَزَةِ أَنْ تَكُونَ :

(١) «الميزان في تفسير القرآن» : ٨٤ / ١ .

(٢) «شرح العقائد العُصْديَّة» للجلال الدَّوَّانِي : ٢٧٦ / ٢ .

- ١- فِعَالًا مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا تَعَوَّدَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْفَوْهُ.
- ٢- أَنْ يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَى يَدٍ مِنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةِ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنْ ظُهُورِ هَذَا الْفِعْلِ الْخَارِقِ هُوَ تَحْدِي الْمُنْكَرِينَ، سَوَاءً صَرَّحَ النَّبِيُّ صَاحِبُ الْمُعْجِزَةِ بِالتَّحْدِي، أَوْ كَانَ التَّحْدِي مَفْهُومًا مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ.
- ٤- أَنْ تَجِيءَ الْمُعْجِزَةُ مُوَافِقَةً لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ وَمُصَدِّقَةً لَهَا، فَإِذَا حَدَّثَتِ الْمُعْجِزَةُ وَكَذَّبَتِ النَّبِيَّ فِي دَعْوَاهُ؛ فَلَا يَكُونُ النَّبِيُّ صَادِقًا، كَأَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: أَنَا نَبِيٌّ، وَمُعْجِزَتِي أَنْ يَنْطِقَ هَذَا الْحَجَرُ، فَنَطَقَ وَقَالَ: هَذَا الْمُدَّعِي كَذَّابٌ.
- ٥- أَنْ يَعْجِزَ الْمُنْكَرُونَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمُعْجِزَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِمُعْجِزَةِ النَّبِيِّ؛ أَي: يَعْجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ.

- الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ:

المُعْجِزَةُ وَالْكَرَامَةُ كِلَاهُمَا أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَظْهَرُ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ، وَمِنْ شُرُوطِهَا: دَعْوَى النُّبُوَّةِ، أَمَّا الْكَرَامَةُ فَتَظْهَرُ عَلَى يَدِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ مُعْجِزَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ، وَتُسَمَّى حِينَئِذٍ «كَرَامَةً»، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ يَتَحَدَّى النَّاسَ بِمُعْجِزَتِهِ، بَيْنَمَا الْوَلِيُّ - فِيمَا يَقُولُ الْإِمَامُ الْأَشْعَرِيُّ: «لَا يَتَحَدَّى بِهَا [بِالْكَرَامَةِ]، وَلَا

يُظْهِرُهَا، وَلَا يَدَّعِي فِيهَا، بَلْ يَرَى رُؤْيَيْهَا وَالنَّظَرَ إِلَيْهَا وَالْإِعْجَابَ بِهَا وَالذَّعْوَى فِيهَا خَطَأً وَمَعْصِيَةً»^(١).

وكراماتُ الأولياءِ لَا تُفَسَّرُ - فقط - بإظهارِ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ الَّذِي يُوقِّقُ إِلَيْهِ الْوَلِيُّ، بَلْ تُفَسَّرُ أَيْضًا بِالْأَمْرِ الْخَارِقِ لِلْعَادَةِ الَّذِي يُظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَى أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ، مِثْلَ التَّأَثُّرَاتِ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ - عَلَى أَيْدِيهِمْ - فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، وَكُلِّ مَا يُعْرِفُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْمَجَالِ مِنْ إِشْرَاقَاتٍ وَمُكَاشَفَاتٍ تَتَخَطَّى الْحُجُبَ وَالْحَوَاجِزَ.

والهدفُ مِنْ حَصُولِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ اسْتِمْرَارُ الدَّلَائِلِ عَلَى تَمَامِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَأَنَّ لِلَّهِ سُنَنًا أُخْرَى تَعْلُو فَوْقَ هَذِهِ السُّنَنِ الْكُونِيَّةِ، وَتَتَدَخَّلُ فِيهَا وَتُبْطِلُ قَوَانِينَهَا مَتَى شَاءَتْ إِرَادَةُ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ.

يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «وَمِنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التَّصَدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأَثُّرَاتِ، وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرَقِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

(١) «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: ١٧٧.

(٢) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية مع «شرح الشيخ محمد خليل هراس»: ١٢٤، ١٢٥.

- الفرقُ بين المعجزة والسحر :

وإذا كانت المعجزة خارقة للعادة؛ فإنَّ السَّحَرَ ليس من خوارق العادات، وإنَّما هو تخيلٌ يرجعُ إلى خِفَّةٍ في اليد، أو يرجعُ إلى السَّعْبَةِ، والسَّاحِرُ إنَّما يُؤثِّرُ في أعينِ النَّاسِ فيجعلُها ترى أشياء لا حقيقة لها في واقع الأمر، وبعبارة أخرى: إنَّ السَّحَرَ لا يَقْلِبُ حقائقَ الأشياءِ ولا يُغَيِّرُها ولا يُؤثِّرُ فيها، وإنَّما هو تخيلٌ يحدثُ للرَّائي وليس له أيُّ مُقابلٍ موضوعيٍّ في واقع الأشياءِ: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦].

وكأنَّ القرآنَ الكريمَ يُشيرُ إلى أنَّ المُتأثِّرَ بالسَّحْرِ هو أعينُ النَّاسِ وليس حقائقَ الأشياءِ، والسَّحَرُ في هذا الإطارِ يُعادِلُ ظاهرةَ السَّرَابِ الَّذِي يراه الإنسانُ رَأْيَ العَيْنِ، وليس له أيُّ وجودٍ في واقع الأمر، أمَّا المعجزةُ فهي -كما عرفنا- تأثيرٌ حقيقيٌّ في واقع الأشياءِ بتغييرها أو إلغائها أو إبطالِ تأثيرها وقوانينها . . على أنَّنا لو اعتبرنا السَّحَرَ فعلاً خارقاً للعادة ومؤثراً في ذواتِ الأشياءِ؛ فسوف يَظَلُّ الفرقُ بعيداً جداً بينه وبين المعجزة، فالمعجزة -كما أشرنا من قبل- من شروطها أن يعجزَ النَّاسُ عن مُعارَضَتِها؛ أي: عن الإتيانِ بِمِثْلِها؛ لأنَّه ليسَ في طاقةِ البَشَرِ أن يخرجوا عن السُّنَنِ والقوانينِ الكونيَّةِ ويُطالِعُونَا بالمعجزاتِ، أمَّا السَّحَرُ فإنَّه في مقدورِ أيِّ شخصٍ أن يتعلَّمَه ويَتَقِنَه؛ بحيثُ يسهلُ عليه أن يُعارِضَ أيَّ

ساحرٍ آخَرَ، وَيَأْتِي بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ أَوْ بِأكْبَرَ مِنْهُ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ
الْمَعْجِزَةِ وَالسَّحْرِ يَكْمُنُ فِي:

١- أَنَّ السَّحَرَ تَخِيلٌ يَتَعَامَلُ مَعَ الْأَعْيُنِ لَا مَعَ الْأَشْيَاءِ،
وَالْمَعْجِزَةُ حَقِيقَةٌ تُؤَثِّرُ فِي ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ.

٢- أَنَّ الْمَعْجِزَةَ تَسْتَحِيلُ مُعَارَضَتُهَا وَالرَّدُّ عَلَيْهَا بِمَعْجِزَةٍ
أُخْرَى، بَيْنَمَا السَّحْرُ عِلْمٌ يُمَكِّنُ أَنْ يُتَعَلَّمَ وَيُعَارَضَ بِمِثْلِهِ.

- الْمَعْجِزَةُ مُسْتَحِيلٌ عَادِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ:

وَيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الْمَعْجِزَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحِيلًا عَادِيًّا؛ أَيْ:
مِمَّا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَحِيلًا عَقْلِيًّا، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ
الْمُمْكِنَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالْمُمَكِّنُ الْعَقْلِيُّ هُوَ مَا يَتَصَوَّرُ الْعَقْلُ حُدُوثَهُ
وَوُقُوعَهُ، مِثْلَ تَصَوُّرِ وُجُودِ نَارٍ بِلَا حَرَارَةٍ حَارِقَةٍ، أَوْ تَصَوُّرِ قَمَرٍ
مُنْقَسِمٍ إِلَى شَقَّيْنِ، أَوْ تَصَوُّرِ انفِلَاقٍ فِي الْبَحْرِ يَشْطُرُّ الْمَاءَ شَطْرَيْنِ
عَظِيمَيْنِ، كُلُّ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ لَا يَجِدُ الْعَقْلُ مَانِعًا يَمْنَعُهُ مِنْ تَصَوُّرِ
وُقُوعِهَا، وَقُدْرَةُ الْعَقْلِ عَلَى تَصَوُّرِهَا هِيَ نَفْسُهَا بُرْهَانُ إِمْكَانِهَا
وَقَبُولِهَا لِلْوُقُوعِ؛ فَلَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ الْعَقْلَ مِنْ أَنْ يَتَصَوَّرَ
شَخْصًا يُلْقَى فِي اللَّهَبِ وَلَا يَحْتَرِقُ، أَوْ قَمَرًا مُنْشَقًّا إِلَى نِصْفَيْنِ، أَوْ
طَرِيقًا جَافًا يَقْسِمُ الْبَحْرَ إِلَى قِسْمَيْنِ.

وصحيحٌ أنَّ هذه الأمورَ مُستبعدةٌ أو مُستحيلةٌ على مُستوى ما أَلَفَهُ النَّاسُ واعتادوه، لكنَّ العَقْلَ لا يَرُفُضُ إمكانَ حُصولِها بالفعلِ ولا يُحِيلُها.

وتستطيعُ أن تُقارِنَ هذه الأمورَ بأمورٍ يَرُفُضُ العَقْلُ حدوثَها، ويعجزُ عن مُجرّدِ رَسمِ صورةٍ ذهنيّةٍ لها؛ مثلاً: لو حاولَ العَقْلُ أن يتصوّرَ حدوثَ مُثلثٍ له أربعةُ أضلاعٍ، أو وجودَ شخصٍ في مكانين في آنٍ واحدٍ، أو وجودَ جِسمٍ صغيرٍ أكبرَ من جِسمٍ كبيرٍ، أو اجتماعَ لونٍ أبيضَ مع لونٍ أسودَ بحيثُ يكونُ هذا الشَّيْءُ أبيضَ أسودَ معاً، أو أنَّ مجموعَ: $1 + 1 = 5$.

إنَّ مثلَ هذه التّصوُّراتِ يَرُفُضُها العَقْلُ منذُ أوّلِ وهلةٍ، ويعجزُ عن مُجرّدِ تصوُّرها؛ وهذه هي المُستحيلاتُ العقليةُ التي لا يُمكنُ أن تقعَ أو تحدثَ على مَسرحِ الوجودِ، فالمُستحيلاتُ قِسمان: ١- مُستحيلاتٌ عاديّةٌ: تُحِيلُها العادةُ فقط، أي: هي مستحيلةٌ على مُستوى العادةِ والواقعِ، لكن على مُستوى العَقْلِ والتّصوُّرِ يَمُكِنُ حُصولُها ووقوعُها.

٢- مُستحيلاتٌ عقليّةٌ: يُحِيلُها العَقْلُ على مُستوى التّصوُّرِ الذّهنيِّ، وتُحِيلُها العادةُ والواقعُ من بابٍ أوّلٍ.

فإلى أيِّ القَبيلينِ تَنسِبُ المعجزاتُ؟ إنَّها تَنسِبُ إلى النوعِ الأوّلِ؛ أي: أنَّ المعجزةَ وإن كانت مُستحيلةٌ وبعيدةٌ على مُستوى

العادة، إِلَّا أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي قِسْمِ الْمُمْكِنَاتِ الَّتِي لَا يَرَى الْعَقْلُ بَأْسًا فِي تَصَوُّرِ حَدُوثِهَا.

وَالَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْمَعْجَزَاتِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا مُسْتَحِيلَاتٌ عَقْلِيَّةٌ؛ يَغْفُلُونَ عَنْ طَبِيعَةِ الْمَعْجَزَةِ، وَيَخْلِطُونَ بَيْنَ الْإِسْتِحَالَةِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَتَخَلَّفَ، وَالْإِسْتِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَخَلَّفَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

فِي هَذَا الْإِطَارِ جَاءَتْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ عَلَى يَدِ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجَزَاتٍ وَبِرَاهِينَ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ فِي دَعْوَاهُ النَّبُوَّةَ، وَكَانَتْ كُلُّ مُعْجَزَةٍ مِنْ جِنْسٍ مَا بَرَعَ فِيهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ؛ فَكَانَتْ مُعْجَزَةُ مُوسَى ﷺ مُنَاسِبَةً لِمَا غَلَبَ عَلَى قَوْمِهِ وَبَرَعُوا فِيهِ وَهُوَ السِّحْرُ، فَأَبْطَلَ مُوسَى بَأْيَاتِهِ سِحْرَهُمْ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُعَارِضُوهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَهُمْ بِهِ، وَهُمْ الْخُبَرَاءُ الْمُتَخَصِّصُونَ فِي هَذَا الْفَنِّ، وَكَانَتِ النَّتِيجَةُ أَنْ سَارَعَ كِبَارُ السَّحَرَةِ إِلَى التَّصْدِيقِ بِنُبُوَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ.

وكَذَلِكَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُجْتَمَعٍ ظَهَرَتْ فِيهِ الْعِلَلُ، وَبَرَعَ أَهْلُهُ فِي مِهْنَةِ الطَّبِّ؛ جَاءَهُمْ بِمَعْجَزَةٍ مِنْ جِنْسٍ مَا بَرَعُوا فِيهِ؛ فَأَحْيَا الْمَوْتَى وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأَثْبَتَ اللَّهُ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ^(١).

(١) راجع: «الميزان في تفسير القرآن»: ٢٢٢/٦.

معجزات الأنبياء السابقين :

ونستطيع أن نقول: إنَّ جميعَ معجزاتِ الأنبياءِ السابقين على سيدنا محمد ﷺ وعليهم أجمعين كانت :

١- معجزاتِ حَسِيَّةٍ ؛ كالْعَصَا والآياتِ التَّسْعِ بالنِّسبةِ لموسى ﷺ ، وكإحياءِ المَوْتَى وإبراءِ الأَكْمَةِ بالنِّسبةِ لعيسى ﷺ .

٢- مُعْجَزَاتِ مَحْصُورَةٍ في أَمَاكِنَ مُعَيَّنَةٍ وَأَزْمَانٍ مُعَيَّنَةٍ أَيضًا ؛ لأنَّ رِسَالَاتِ الأنبياءِ السابقين لَمَّا كَانَتْ رِسَالَاتٍ خَاصَّةً بِشَعْبٍ مُعَيَّنٍ ، وَلَهَا أَجَلٌ مُحَدُودٌ ؛ جَاءَتْ مَعْجَزَاتُهُمْ حَسِيَّةً تَتَنَاسَبُ مَعَ مَحْدُودِيَةِ الرِّسَالَاتِ الَّتِي كُفِّفُوا بِهَا .

- مُعْجَزَةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ :

وَلَمَّا كَانَتْ رِسَالَتُهُ ﷺ رِسَالَةً عَامَّةً لِلنَّاسِ جَمِيعًا ، وَكَانَتْ رِسَالَةً خَاتِمَةً وَبَاقِيَةً بَقَاءَ النَّوعِ الْإِنْسَانِيِّ ؛ كَانَتْ مَعْجَزَتُهُ الْأُولَى مَعْجَزَةً عَقْلِيَّةً ؛ أَي : مَعْجَزَةً لَهَا طَبِيعَةُ الْعُمُومِ وَالِاسْتِمْرَارِ ، وَذَلِكَ حَتَّى تَنْظَلَ بُرْهَانًا مُسْتَمِرًّا عَلَى رِسَالَتِهِ ﷺ ، وَعَلَى عُمُومِ رِسَالَتِهِ وَاسْتِمْرَارِهَا كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ الْمَعْجَزَةُ الْعَقْلِيَّةُ هِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، وَوَجْهُ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ يُمَكِّنُ أَنْ نُلَخِّصَهُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ بَلَغَ فِي رَوْعَةِ الْأَسْلُوبِ وَجَمَالِ الْبَيَانِ وَدِقَّةِ مُسْتَوَى سَجْدَ لَهُ أُمَّةُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ

وَالْمُتَّبِعِينَ لَهُ، وَقَدْ أَحْسَوْا هُمْ أَنْفُسَهُمْ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي يَتْلُوهُ
النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَسَامِعِهِمْ لَا يَتَشَابَهُ مَعَ مَا أَلْفَوْهُ مِنْ أَسَالِبِ الْبَيَانِ،
لَا فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، وَاعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَوَى آخَرَ يَعْلُو فَوْقَ
مُسْتَوَى كَلَامِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ الْقُرْآنُ بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ
بِمِثْلِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُ: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾
[الإسراء: ٨٨]، ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣]، ﴿وَإِنْ
كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣].

وكان هذا التَّحْدِي يَقْرَعُ مَسَامِعَهُمْ لَيْلَ نَهَارٍ، وَيَسْتَفِزُّ فُصَحَاءَهُمْ
وَبُلْغَاءَهُمْ، وَيَفْضَحُ عَادَاتِهِمْ وَعَقَائِدَهُمْ وَتَقَالِيدَهُمْ، لَكِنَّهُمْ لَمْ
يُجِيبُوا عَلَى تَحْدِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِمَزِيدٍ مِنَ الْعَجْزِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، فِي
الْوَقْتِ الَّذِي هُمْ فِيهِ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى مُجَابَهَةِ هَذَا التَّحْدِي بِتَحَدٍّ
أَعْنَفَ وَأَشَدَّ، بَلْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الْكَيْدِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَدْمِيرِ
رِسَالَتِهِ، وَتَحْطِيمِهَا مِنَ الْجَذُورِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْقُرْآنَ أَخْبَرَ عَنْ أُمُورٍ غَيْبِيَّةٍ لَمْ تَكُنْ حَدَثَتْ وَقْتُ
إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا، ثُمَّ حَدَّثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَلَاهُ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، وَكَذَلِكَ أَخْبَارُ السَّابِقِينَ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا أَحَدٌ فِي

المجتمع آنذاك، ولم يكن النبي ﷺ يعرف عنها شيئاً قبل أن ينزل عليه الوحي بهذه الأخبار فقد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكانت بيئته العربية بيئة وثنية لا تعرف شيئاً من كل ذلك.

وكان علماء اليهود والنصارى يتحدثونه ﷺ بأسئلة تتعلق بتاريخهم وتراثهم، وكان يجيبهم - في ثقة المطلع على حقائق الأمور - على كل ما يسألونه^(١): ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: ٤٤-٤٦] وهناك غيوب كثيرة أخبر بها القرآن قبل أن تكون، فكانت كما حددها القرآن، مما يقطع بأن هذا لا يحدث إلا من علام الغيوب^(٢).

الثالث: ما تضمنه القرآن من تشريعات اجتماعية، ومن قيم ومفاهيم عن الإنسان والكون والعلاقات الاجتماعية، لم تعرف البشرية حتى الآن مثيلاً لها في دقتها وشمولها وعدلها وإنصافها.

(١) راجع في هذا الموضوع: «موجز في أصول الدين» لمحمد باقر الصدر: ٨١ وما بعدها؛ وأيضاً: «الإسلام يتحدى» لوحي الدين خان: ١٧٥ وما بعدها.
(٢) راجع في ذلك «تثبت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار: ١، في أبواب متفرقة كثيرة.

- المعجزات الحسية للنبي ﷺ:

هذا القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي ﷺ، وهو معجزة عقلية تتصف بصفتين أساسيتين؛ العموم لجميع الناس -ولجميع الجن أيضًا- والاستمرار إلى آخر الزمن . . ولكن هل انحصرت معجزة النبي ﷺ في القرآن الكريم الذي هو معجزة عقلية، أو له معجزات أخرى حسية؟

جُمهورُ علماء المسلمين على أنَّ هناك خوارق حسية حدثت على يديه ﷺ منها:

- الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعودته إلى مكة في ليلة واحدة، وهذه المسافة يقطعها الناس عادة في شهر ذهابًا وإيابًا . . ودليلها القرآن الكريم: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِنبَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١]، وكذلك الأحاديث الصحيحة التي تحدّثت عن الإسراء وما لابسَه من معجزاتٍ أُخرى كثيرة، وفي مقدّماتها: المعراج إلى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى .

- انشقاق القمر، وقد أشار إليه القرآن الكريم في مطلع سورة القمر، فقال: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، ووردت

به روايات عديدة من طُرُقٍ شَتَّى ^(١) بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ ^(٢)، حَدَّدَتْ مكانَ الحادثةِ وزمانَها.

- نَبُعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْكَرِيمَةِ: يَقُولُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ ^(٣) فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْضُوءَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّعُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ^(٤)، وَفِي رَوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْقَوْمِ، قَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةً أَلْفٍ لَكُنَّا، كُنَّا

(١) مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٨٦٤) وَمُسْلِمٌ (٢٨٠٠) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٨٦٨) وَمُسْلِمٌ (٢٨٠٢) أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) مَمَّنْ جَزَمَ بِهَذَا التَّوَاتُرِ: الْجَصَّاصُ فِي «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ»: ٢٩٨/٥، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الْجَوَابِ الصَّحِيحِ»: ٤١٤/١، وَابْنُ جُزَيٍّ فِي «الْقَوَانِينِ الْفَقْهِيَّةِ»: ٦٠٤، وَالْعَصْدُ الْإِيْجِيُّ فِي «الْمَوَاقِفِ»: ٤٠٥/٣، وَالزَّرْكَشِيُّ فِي «الْبَحْرِ الْمُحِيطِ»: ١٢٥/٦، وَالْعِرَاقِيُّ فِي «نَظْمِ الدَّرَرِ السَّنِيَّةِ»: ٥٩، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ.

(٣) الْوَضُوءُ: بَفَتْحِ الْوَاوِ، الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ. يَنْظُرُ: «تَاجُ الْعُرُوسِ»: ٤٩٠ / ١ (و ض أ).

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٦٩) وَمُسْلِمٌ (٢٢٧٩).

خمس عشرة مئة^(١)، وفي رواية أخرى، يقول جابر: فَوَالَّذِي أَذْهَبَ بَصْرِي، لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوْضُّؤُوا أَجْمَعُونَ^(٢).

- ومنها حادثة سُراقَةَ بنِ مالِك^(٣)، وَحَنِينُ جَذَعَ النَّخْلَةَ لَمَّا فَارَقَهُ وَاسْتَبَدَلَ بِهِ مِنْبَرَهُ^(٤)، وَإِخْبَارُهُ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ^(٥)، إِلَى خَوَارِقِ أُخْرَى كَثِيرَةٍ تَوَاتَرَتْ رِوَايَاتُهَا، وَتَقَبَّلَهَا خَاصَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتُهُمْ.

(١) أخرجه البخاري (٣٥٧٦).

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٨٦٠) وابن خزيمة في «الصحيح» (١٠٧).

(٣) أخرجه البخاري (٣٩٠٦) من حديث سُراقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَطْوَلًا.

(٤) أخرجه البخاري (٣٥٨٣) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٥) أخرجه البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ»... الحديث.

الرَّسَالَةُ الْخَاتِمَةُ

والإسلام هو الرِّسَالَةُ الْخَاتِمَةُ، وَالْحَلَقَةُ الْآخِرَةُ فِي سِلْسِلَةِ الرِّسَالَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ، وَرَسُولُهُ هُوَ خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، وَنُبُوَّتُهُ ﷺ هِيَ النُّبُوَّةُ الْآخِرَةُ أَوْ النُّبُوَّةُ الْخَاتِمَةُ.

وَلِلنُّبُوَّةِ الْخَاتِمَةِ مَدْلُولَانِ:

- الْمَدْلُولُ الْأَوَّلُ: سَلْبِيٌّ؛ وَهُوَ عَدَمُ ظُهُورِ نُبُوَّةٍ أُخْرَى أَوْ أَنْبِيَاءٍ آخَرِينَ.

- وَالْمَدْلُولُ الثَّانِي: إِيْجَابِيٌّ؛ وَهُوَ اسْتِمْرَارُ النُّبُوَّةِ وَامْتِدَادُهَا مَعَ الزَّمَنِ.

وَالْمَدْلُولُ الْأَوَّلُ يُصَدِّقُهُ التَّارِيخُ، وَيُؤَكِّدُهُ الْوَاقِعُ، فَقَدْ مَضَى عَلَى ظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَةٌ عَشَرَ قَرْنًا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا نَبِيٌّ جَاءَ بِرِسَالَةٍ، أَوْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَكَوَّنَ أُمَّةً وَنَجَحَ فِي دَعْوَاهُ، أَوْ صَدَّقَهُ النَّاسُ.

وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْقُرْآنُ مِنْذُ الْبِدَايَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الْأَحْزَابُ: ٤٠]، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [الْمَائِدَةُ: ٣].

بل هو عَيْنُ ما أَخْبَرَ به النَّبِيُّ ﷺ بقوله: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ»^(١).

أما المدلولُ الثاني لخاتمةِ الرِّسالةِ المحمَّديةِ فيعني عُمومَ هذه الرِّسالةِ واستمرارها مع الزَّمنِ، وأنَّ الإسلامَ هو الحَلَقَةُ الأخيرةُ في سِلْسِلَةِ الأديانِ السَّماويةِ.

فللرِّسالةِ الإسلاميَّةِ - بهذا الاعتبار - وُجوهٌ ثلاثةٌ، فهي رسالةٌ خاتمةٌ، ورسالةٌ عامَّةٌ، ورسالةٌ مُستمرَّةٌ، والوصفُ الأوَّلُ يقتضي الوصفينِ الآخرينِ ويستلزمُهما؛ ذلك أنَّ الرِّسالةَ المحمَّديةَ إذا كانت:

١- رسالةٌ خاتمةٌ؛ فإنَّ ذلك يقتضي أن تكونَ رسالةً عامَّةً للنَّاسِ جميعاً، ولا يَصِحُّ أن يختصَّ بها البعضُ دون البعضِ الآخرِ، وإلَّا جاءَ الهدْيُ الإلهيُّ ناقصاً يُفِيدُ منه قومٌ، ويُحرِّمُ منه آخرونَ، والقرآنُ الكريمُ في غيرِ ما موضوعٍ يُقرِّرُ هذه الحقيقةَ في نصوصٍ صريحةٍ واضحةٍ:

- ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

- ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الحج: ٤٩].

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٥٣٢) وَمُسْلِمٌ (٢٣٥٤) بِنَحْوِهِ، مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨].

إلى آياتٍ أخرى خاطَبَ فيها القرآنُ النَّاسَ جميعًا بكلماتٍ من قبيل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَبْنَىءَ آدَمَ﴾، ﴿الْعَالَمِينَ﴾، ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾، وذلك في نفسِ الوقتِ الَّذي وصفَ فيه القرآنُ الكريمُ الرِّسالاتِ السابقةَ بأنها رسالاتٌ خاصَّةٌ بأقوامٍ مُعَيَّنِينَ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾، ﴿وإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾، ﴿وإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾، ﴿وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾، وقال في شأنِ عيسى عليه السلام: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٩].

٢- وخاتمةُ الرِّسالةِ المحمَّديَّةِ تقتضي أيضًا أن تكونَ رسالةً مُستمرَّةً، وإلَّا لَزِمَ انقطاعُ الهدى السَّماويِّ، وتوقُّفُ اللُّطفِ الإلهيِّ عن الخلقِ والعبادِ، وهذا نقصٌ يستحيلُ أن يتَّصفَ به اللطيفُ الخبيرُ، والقرآنُ الكريمُ، وهو يُوجِّهُ خطابهَ لجميعِ الأممِ والمللِ والأديانِ؛ يوجِّهُهُ مُطلقًا من أيِّ قيدٍ زمنيٍّ؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ هذه الرِّسالةَ ليستَ خاصَّةً بزمنٍ مُعَيَّنٍ أو فترةٍ محدودةٍ، فعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ؛ أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ خطَبَ، فقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ لم يبعثَ بعدَ نبيِّكم نبيًّا، ولم يُنزلِ بعدَ هذا الكتابِ الَّذي أنزله عليه كتابًا، فما أحلَّ اللَّهُ على لسانِ نبيِّه فهو حلالٌ إلى يومِ القيامةِ، وما

حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(١).
ونستطيع أن نرجع بأسباب ختم الرسالة المحمدية وعمومها
واستمرارها إلى سببين أساسيين:

السبب الأول: أن الرسالة الإسلامية بقيت سليمة ومحفوظة
ضمن النص القرآني، ولم تتعرض لأي نوع من أنواع الحذف
والإضافة والتأليف، وهذه خاصية تفرّد بها القرآن الكريم^(٢). وقد
وعد الله بحفظه من لدنه، وذلك في آيات عدة، منها:

- ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

- ﴿وَإِنَّهُ لَكَنْبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

السبب الثاني: أن شريعة الإسلام تتسع لكل الاحتياجات التي
تتطلبها المجتمعات الراهنة والمجتمعات المستقبلية، فهي مبنية
على أصول إنسانية رُوِعت فيها حاجات البشر المستجدة
والمستحدثة، ومُتضمنة لكل المطالب الضرورية والكمالية التي

(١) أخرجه الدارمي في مسنده (٤٤٧) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة
دمشق»: ١٧٢/٤٥.

وأخرجه أسلم بن سهل في «تاريخ واسط»: ١٨٧، ومن طريقه ابن عساكر
في «تاريخ مدينة دمشق»: ٢٦٤/٢٣؛ من طريق عبيد الله بن عمر، عن شيبه بن
مساور، قال: حضرت عمر بن عبد العزيز على المنبر... بنحوه.

(٢) «موجز في أصول الدين» لمحمد باقر الصدر: ٩٤.

تَجْعَلُ مِنْ حَيَاةِ النَّاسِ حَيَاةً مَيَسُورَةً وَحَيَاةً فَاضِلَةً كَرِيمَةً، ومُشْتَمِلَةً عَلَى كُلِّ الضَّمَانَاتِ الَّتِي تَكْفُلُ لِلْحَيَاةِ بَقَاءَهَا وَاسْتِمْرَارَهَا وَصِيَانَتَهَا عَنِ الْفَسَادِ وَالْانْحِرَافِ.

وقد وَصَفَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ السَّمْحَةَ مِنْ خِلَالِ وَصْفِهِ لِلنَّبِيِّ الْخَاتَمِ ﷺ فَقَالَ: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، كما قَرَّرَ اسْتِمْرَارَ هَذَا الدِّينِ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ التَّالِيَةِ:

- ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

- ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].

- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

وَمَعَ شَرِيعَةٍ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَالْخَصَائِصِ الْجَامِعَةِ لَا يَجِدُ الْعَقْلُ مُسَوِّغًا لظُهُورِ شَرِيعَةٍ أُخْرَى وَمَجِيءِ رَسُولٍ آخَرَ^(١).

(١) «النبي الخاتم» لأبي الحسن الندوي، و«عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية»، دراسة لأصولها الدينية وأدلتها، لعثمان عبد المنعم عيش.

مَبَاحِثُ الْغَيْبِيَّاتِ

الْغَيْبِيَّاتُ

- الإيمانُ بالملائكة^(١) :

الملائكةُ كائناتٌ غيبيَّةٌ، دلَّ على وجودِها القرآنُ والسُّنةُ الصَّحيحةُ، ويُعتَبَرُ الإيمانُ بالملائكةِ العقيدةَ الثَّانيةَ -بعدَ الإيمانِ باللهِ تعالى- ومنَ ثَمَّ يُمَثِّلُ الإيمانُ بالملائكةِ أصلاً منَ أصولِ العقيدةِ في الإسلامِ، وقد جاء ترتيبُ هذا الأصلِ في القرآنِ والسُّنةِ بعدَ الإيمانِ باللهِ تعالى مباشرةً، قال تعالى: ﴿إِئْمَنَ الرُّسُلُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ إِمَّاَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

(١) منهجُ الإيمانِ بالملائكةِ منهجٌ سمعيٌّ، والمنهجُ السَّمعيُّ هو الذي يعتمدُ في الاستدلالِ على الدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الصَّحِيحِ أَوْ مِنْهُمَا مَعًا، وَالْعَقْلُ يُسَارِعُ إِلَى تَصْدِيقِهِ انْطِلَاقًا مِنْ اسْتِحَالَةِ الْكَذِبِ فِي أَخْبَارِ الْمَعْصُومِ، وَكَانَ يُمَكِّنُ دِرَاسَةَ هَذَا الْمَوْضُوعِ بَعْدَ النَّبَوَاتِ وَقَبْلَ السَّمْعِيَّاتِ -الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَبَاحِثِهَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ- وَقَدْ أَثَرْنَا دِرَاسَةَ «الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ» تَحْتَ قِسْمِ مُسْتَقْلٍ، بِعُنْوَانِ: «الْغَيْبِيَّاتِ» كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْبَاحِثِينَ .

وقال ﷺ لجبريل ﷺ حين سألَه عن الإيمان: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ»^(١).

وفي ضوء هذه النصوص القاطعة يُصبحُ الإيمانُ بالملائكة جزءاً أساساً في العقيدة الإسلامية، ويُصبحُ إنكارُهم أو جحدُهم كُفراً يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ والدين بإجماع المسلمين^(٢).

هذا والإيمانُ بأصلِ النبوة يستلزمُ الإيمانَ بالملائكة، كما يستلزمُ الإيمانَ بالكُتُبِ السَّماوية؛ لأنَّ الوحيَ الَّذي هو كلامُ اللَّهِ إِنَّمَا تَنْزَلُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ؛ فَهُمْ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ عَالَمِ الْغَيْبِ، وَإِنْكَارُهم يُعَادِلُ إِنْكَارَ النَّبُوَّةِ وَإِنْكَارَ الْقُرْآنِ معاً^(٣).

– الْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللَّهِ :

وقد نَزَلَ الْقُرْآنُ مُصَحِّحاً لِعَقَائِدِ الْمَلِكِ وَالنَّحْلِ السَّابِقَةِ فِي مَوْضُوعِ الْمَلَائِكَةِ؛ فَقَدْ كَانَتْ الْوُثْنِيَّةُ الْبَرْهَمِيَّةُ وَالْبُودِيَّةُ وَالصَّابِئَةُ وَبَعْضُ قِبَائِلِ الْعَرَبِ الْوُثْنِيَّينَ يَصِفُونَ الْمَلَائِكَةَ بِالْأُنُوثَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ^(٤)، وَبَعْضُ هَؤُلَاءِ يَتَّخِذُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آلِهَةً أَوْ شُفَعَاءَ

(١) تقدم تخريجه: ٧٥.

(٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم: ١٧٣، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان: ٣٤/١.

(٣) «كبرى اليقينيّات الكونية» للبوطي: ٢٢٣.

(٤) انظر: «مفاتيح الغيب» للفخر الرَّازي: ١٦٧/٢٦.

عِنْدَ اللَّهِ؛ فَجَاءَ الْقُرْآنُ لِيُصَحِّحَ هَذِهِ الانْحِرَافَاتِ، وَلِيُثَبِّتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عِبَادُ اللَّهِ، وَلَيْسُوا أَمْرًا آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَأَنَّ تَسْمِيَتَهُمْ إِنَّا أَفْتَرَاءٌ وَكَذِبٌ، لَا يَشْهَدُ لَهُ دَلِيلٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ، وَلَا دَلِيلٌ مِنَ الْعَقْلِ.

- ﴿فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ [الصافات: ١٤٩-١٥٥].

- ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ [الزخرف: ١٩، ٢٠].

- صفات الملائكة:

وما ذكره القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن الملائكة يُمكنُ أن نُوجِزَه فيما يلي:

١- الملائكة موجوداتٌ نورانيَّةٌ، أي: مخلوقةٌ من نورٍ؛ وَبِتَرْتَبٍ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْمَادِّيَّةِ فِي شَيْءٍ؛ بَحِثُ يُمكنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُبْصِرَهَا أَوْ يَسْمَعَهَا، أَوْ يُشَاهِدَهَا بِقُوَاهُ وَمَدَارِكِهِ الْحِسِّيَّةِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^(١).

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٩٦) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

لَكِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَحَدَّثْ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي خُلِقَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ^(١)، وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أُولُو أجنحةٍ، فَقَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١].

وقد جاء في «الصَّحِيح»^(٢) عن عبد الله بن مسعود، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ»، وفي رواية أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ بَزِيَادَةٍ: «سَادُّ^(٣) مَا بَيْنَ الْأَفُقِّ»^(٤).

وقد ذَكَرَ لَنَا الْقُرْآنُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ: جَبْرِيلَ، وَمِيكَالَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].

وَذَكَرَ غَيْرَهُمْ بَيَانِ وَظَائِفِهِمْ، مِثْلَ:

«مَلَكِ الْمَوْتِ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

وَالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كُنُوبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١].

(١) راجع: «دراسات في الفكر الإسلامي» لعبدان زرزور: ٢٠١.

(٢) للبخاري (٣٢٣٢) ومسلم (١٧٤).

(٣) أي: جبريل عليه السلام.

(٤) أخرجه البخاري (٣٢٣٤) ومسلم (١٧٧).

و«السَّفَرَةُ الْبَرَّةُ» في قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١٥، ١٦].

و«الرَّقِيبُ» و«الْعَتِيدُ» في قوله: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

و«المُعَقَّبَاتُ الْحَفَظَةُ» في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

٢- ورُغِمَ أَنَّ الملائكةَ موجوداتٌ غيبيَّةٌ لا مادِّيَّةٌ فهم قادرون على التَّمَثُّلِ والظُّهُورِ في صورةٍ جُسمانيَّةٍ كصورةِ الإنسانِ مثلاً، وكثيراً ما كان جبريلُ عليه السلام يتمثَّلُ للنَّبِيِّ ﷺ في صورةِ إنسانٍ، كما ورد في «صحيح مسلم» في الحديث المشهور^(١).

وقد تمثَّلَ لِمَرْيَمَ عليها السلام في صورةِ بَشَرٍ سَوِيٍّ الْخَلْقَةِ، يُبَشِّرُهَا بَعِيسَى عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٦ - ١٩].

وكذلك تمثَّلَتِ الملائكةُ في صورةِ ضُيُوفٍ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام: ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ

(١) الحديث (٨) عن عمر بن الخطاب.

مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينَ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ [الذاريات: ٢٤ - ٢٨] ^(١).

٣- والملائكة عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، وهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]؛ وهذا يعني: أَنَّ الملائكة لَا يَخْرُجُونَ فِي إِرَادَتِهِمْ وَتَوَجُّهَاتِهِمْ عَنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ جَوْهَرَ إِرَادَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ هُوَ تَنْفِيزُ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ.

٤- أَنَّهُمْ يَتَمَيَّزُونَ عَنِ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ:

(أ) لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ.

(ب) لَا يَتَزَوَّجُونَ وَلَا يَتَنَاسَلُونَ.

(ج) لَا يُوصَفُونَ بِذُكُورٍ وَلَا أُنُوثَةٍ.

- وظائفُ الملائكة:

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْرِفَ بِالتَّفْصِيلِ وَظِيفَةَ كُلِّ مَلَكٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُرُودِ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَكُلُّ مَا يُمَكِّنُ أَنْ نَعْرِفَهُ هُنَا هُوَ بَعْضُ وَظَائِفِ مَلَائِكِيَّةٍ تَحَدَّثَ عَنْهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، مِنْ هَذِهِ الْوُظَائِفِ:

(١) انظر: «دراسات في الفكر الإسلامي» لعبدان زرزور: ٢٠٢.

١- تَبْلِيغُ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَاتِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاخْتِصَّ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْمَهْمَةِ.

٢- حَمْلُ الْعَرْشِ، وَيَقُومُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].

٣- حِرَاسَةُ الْإِنْسَانِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

٤- قَبْضُ الْأَرْوَاحِ وَالتَّوْفِي: ﴿قُلْ يَنفُخُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

٥- تَبَشِيرُ الصَّالِحِينَ بِالْجَنَّةِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

الإيمانُ بِالْجِنِّ

الجنُّ طائفةٌ مِنَ الموجوداتِ الْخَفِيَّةِ وهي -بطبيعتها- مَسْتَوْرَةٌ
عن حواسِّنَا؛ فلا نراها ولا نسمعُها، ولها شعورٌ وإدراكٌ وتصرُّفاتٌ
تخصُّها، ومعظمُ أحوالِ الجنِّ وأفعالهم لا نعرفُ عنها شيئاً.

وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الْإِيمَانُ
بُجُودِهِمْ حَسَبَ الْقَدْرِ الَّذِي بَيَّنَّهُ الْقُرْآنُ وَأَوْضَحَتْهُ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ
الصَّحِيحَةُ، وَفِيمَا وَرَاءَ هَذَيْنِ الْمَصْدَرَيْنِ تُصْبِحُ مَعْلُومَاتُنَا عَنِ الْجِنِّ
عَارِيَةً عَنْ أَيِّ دَلِيلٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَدْلَةِ الْحِسِّيَّةِ أَوِ الْعَقْلِيَّةِ.

وَفِي الْقُرْآنِ سُورَةٌ سُمِّيَتْ بِاسْمِهِمْ؛ وَهِيَ «سُورَةُ الْجِنِّ»، وَقَدْ
وَقَعَ الْإِجْمَاعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ عَالَمَ الْجِنِّ حَقِيقَةٌ مُوجُودَةٌ^(١)؛
فإنكاره يُعَارِضُ ظَوَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيُقَرِّرُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
الْجَوِينِيُّ أَنَّ: «التَّمَسُّكُ بِالظَّوَاهِرِ وَالْأَحَادِ تَكْلُفٌ مَنَا مَعَ إِجْمَاعِ
كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى وُجُودِ الْجِنِّ

(١) حَكَى هَذَا الْإِجْمَاعَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ فِي «الْإِقْنَاعِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ»:
٣٦/١، نَقْلًا عَنْ أَبِي عُمَرَ الظَّلْمَنَكِيِّ (ت. ٤٢٩هـ) فِي كِتَابِهِ: «الْوُصُولُ
إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَصُولِ».

والشَّيَاطِينِ والاستعاذةِ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَلَا يُرَاغِمُ مِثْلَ هَذَا
الِاتِّفَاقِ مُتَدِينٌ مُتَشَبِّهُ بِمُسَكَّةٍ مِنَ الدِّينِ»^(١).

ويقولُ تقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيْمِيَّةَ: «لَمْ يُخَالَفِ أَحَدٌ مِنْ طَوَائِفِ
المُسْلِمِينَ فِي وُجُودِ الْجَنِّ»^(٢).

وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَخْلُوقًا مِنْ طِينٍ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، فَالْجَنُّ
مَخْلُوقٌ مِنَ النَّارِ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٦﴾
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٣٧﴾﴾ [الحجر: ٢٦، ٢٧]، ﴿وَخَلَقَ
الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾﴾ [الرحمن: ١٥].

وَلَا يَعْنِي خَلْقُ الْجَنِّ مِنَ النَّارِ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ أَنَّ ذَوَاتِ الْجَنِّ
وَأَجْسَامَهُمْ نِيرَانٌ مُلْتَهَبَةٌ، بَلِ الْمَقْصُودُ أَنَّ أَصْلَ الْجَنِّ مِنَ النَّارِ،
مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ مِنْ طِينٍ، لَكِنَّ ذَاتَ الْإِنْسَانِ
بَعْدَ صَيُورِهَا إِنْسَانًا لَمْ تَعُدْ طِينًا أَوْ تُرَابًا.

(١) نقلاً عن: «آكام المرجان في أحكام الجان» لبدر الدين الشبلي: ٨،
و«أساسيات العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم: ٩٥، والظاهرُ أَنَّ قَوْلَ
الجوينيَّ وَرَدَ فِي كِتَابِهِ: «الشَّامِلُ فِي أَصُولِ الدِّينِ»، وَمِنْ أَسْفَافٍ لَمْ يَصِلْنَا هَذَا
الْكِتَابُ كَامِلًا، انْظُرْ: «الْكَامِلُ فِي اخْتِصَارِ الشَّامِلِ» لِابْنِ الْأَمِيرِ: ٧٧٩/٢،
و«الْإِرْشَادُ»: ٣٢٣.

(٢) «مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»: ١٩/١٠، وَانْظُرْ: «آكَامُ الْمَرْجَانِ»: ١٠، وَ«أَسَاسِيَّاتُ
الْعَقِيدَةِ»: ٩٥.

وهذا ما يُشيرُ إليه أبو الوفاء بن عَقِيلٍ (ت. ٥١٣هـ) في كتابه «الفنون» بقوله: «اعلم أنَّ اللهَ تعالى أضافَ الشَّيَاطِينَ والجنَّ إلى النَّارِ حسبَ ما أضافَ الإنسانَ إلى التُّرابِ والطِّينِ والفَخَّارِ، والمرادُ به في حقِّ الإنسانِ أنَّ أصلَه الطِّينُ، وليس الآدميُّ طِينًا حقيقةً، لكنَّه كان طِينًا، كذلك الجنُّ كان نارًا في الأصلِ . . . ولولا أنَّهم على أشكالٍ ليست نارًا؛ لما ذَكَرَ الصُّورَ وتركَ الالتِهَابَ والشرَّ»^(١).

والجنُّ يعيشُ ويموتُ ويُبْعَثُ؛ كالإنسانِ سواءً بسواءٍ: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأحقاف: ١٨].

والجنُّ مثلُ الإنسانِ؛ يَتَزَوَّجُ وَيَتَنَاسَلُ، ومنهمُ الذُّكُورُ ومنهمُ الإناثُ: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].

وللجنِّ شعورٌ وإرادةٌ، ولهم قُدراتٌ خارقةٌ على الأفعالِ العجيبةِ والحركاتِ السريعةِ والأفعالِ الشَّاقَّةِ، كما وردَ في قِصصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقِصَّةِ مَلِكَةِ سَبَأٍ.

(١) نقلًا عن: «آكام المرجان في أحكام الجنان»: ٣٤، ٣٥، وانظر: «دراسات في الفكر الإسلامي»: ١٩٣.

والجنُّ مُكَلَّفٌ بالأوامر والنَّواهي الشرعيَّة، ومُكَلَّفٌ بالعبادة كالإنسان: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١، ٢].

ومنهمُ المسلمُ ومنهمُ الكافرُ، ومنهمُ الصَّالحُ ومنهمُ الفاسقُ: ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَلِيبُطُونَ﴾ [الجن: ١٤]، ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونُ ذَلِكَ﴾ [الجن: ١١].

والذي يظهرُ من كلامه تعالى أنَّ «إبليسَ» من الجنِّ وأنَّ له ذرِّيَّةً وقبيلًا: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠] (١).

وحديثُ القرآنِ عن الملائكةِ يَخْتَلِفُ عن حديثه عن الجنِّ؛ فبينما يَصِفُ القرآنُ الملائكةَ بأنَّهم: ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾، وأنَّهم ذواتٌ كُلُّها خيرٌ وطاعةٌ، يَصِفُ الجنَّ بأنَّه قد يكونُ صالحًا وقد يكونُ فاسدًا، وفي بعضِ المواضعِ أضافَ إلى الجنِّ مهمَّةَ الوسوسةِ بالشرِّ وتزيينه للنَّاسِ، شأنهم في ذلك شأنُ المنحرفين من بني آدم.

(١) راجع: «الميزان في تفسير القرآن»: ٢٠ - ٢٩.

قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥، ٦] ، «وممّا ينبغي التنبُّه له أنَّ القرآنَ مع كثرة ما تحدّث به عن الجنِّ لم يجعل الإيمانَ بهم عقيدةً من عقائد الإسلام كما جعل الملائكة، وإنّما تحدّث عنهم فقط كما يتحدّث عن الإنسان وعن كلّ شيءٍ، وإذا فالتّصديقُ بوجودهم من مقتضيات التّصديق بالقرآن في كلّ ما حدّث عنهم»^(١).

(١) «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: ٣٢.

مَبَاحِثُ السَّمْعِيَّاتِ

مَبَاحِثُ السَّمْعِيَّاتِ

- منهج الاستدلال في السَّمْعِيَّاتِ :

سَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا فِي بَدَايَةِ قِسْمِ «الْإِلَهِيَّاتِ» مِنْ «العقيدة الإسلامية» أَنَّ الْعَقْلَ الْبَشَرِيَّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْإِيمَانِ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِصِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ إِجْمَالًا ، وَأَنَّ عُلَمَاءَ الْعَقِيدَةِ رَغِمَ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى دَوْرِ «الْفِطْرَةِ» فِي تَنْبِيهِ الْإِنْسَانِ إِلَى وُجُودِ خَالِقِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَفْسَحُوا مَجَالًا هَامًّا لِدَوْرِ الْعَقْلِ وَاسْتِدْلالاتِهِ وَبَرَاهِينِهِ فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ الصَّانِعِ ، وَاشْتَهَرَتِ الْأَدَلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاخْتَلَفَتْ مَنَاهِجُهَا بِاخْتِلَافِ مَنَاهِجِ الْبَاحِثِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَالفلاسفة . . ورأينا كيف أَنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى قَضِيَّةٌ سَهْلَةٌ الْمَنَالِ ، وَقَرِيبَةٌ الْمَأْخِذِ مِنْ حَرَكَةِ الْعَقْلِ فِي سَعْيِهِ الدَّعْوِ بِنَحْوِ رَبِّطِ الْمُسَبِّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا الْجُزْئِيَّةِ ، وَأَنَّ هَذَا الْمَبْدَأَ الْبَسِيطَ لَوْ طَرَدَهُ الْعَقْلُ فِي الْكَوْنِ كَمَعْلُولٍ وَمُسَبَّبٍ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي بِهِ حَتْمًا إِلَى ضَرُورَةِ إِثْبَاتِ وُجُودِ صَانِعٍ لِهَذَا الْكَوْنِ .

ونريدُ أَنْ نُسَجِّلَ هُنَا أَنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى قَضِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ^(١) ؛ أَي: لَيْسَتْ قَضِيَّةً يَتَلَقَّاهَا الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكِتَابِ

(١) يرى المعتزلة أَنَّ وُجُودَ اللَّهِ وَتَوْحِيدَهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ صِفَةِ الْعَدْلِ -وهو =

أو السُّنَّةِ، وَيَقِفُ عَقْلُهُ إِزَاءَهَا مَوْقِفَ الْحِيَادِ؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ إِثْبَاتَهَا،
 كَمَا لَا يَسْتَطِيعُ إنْكَارَهَا، فَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْعَقْلَ حَاكِمٌ فِي
 قَضِيَّةِ الْوُجُودِ الْإِلَهِيِّ، وَمِنْ هُنَا قَرَّرَ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ أَنَّ قَضِيَّةَ وُجُودِ
 اللَّهِ تَعَالَى قَضِيَّةٌ تَثْبُتُ بِالَدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، أَوْ هِيَ ثَمَرَةُ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ
 الَّذِي يَنْتَهِي بَعْدَ التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ إِلَى الْحُكْمِ بِضَرُورَةٍ وَوُجُودِ الْخَالِقِ .
 أَمَّا السَّمْعِيَّاتُ -أو «القضايا السَّمْعِيَّةُ»- فَلَهَا نَهْجٌ خَاصٌّ فِي
 إِثْبَاتِهَا، وَاعْتِقَادِهَا، وَالْإِيمَانِ بِهَا .

وَقَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ بِمَنْهَجِ الاستِدْلَالِ فِي السَّمْعِيَّاتِ يَحْسُنُ أَنْ
 نَسْتَعْرِضَ بَعْضًا مِنْ هَذِهِ الْمُعْتَقَدَاتِ الَّتِي تُسَمَّى بِهَذَا الْاسْمِ،
 وَمُعْظَمُهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَرَاحِلِهِ، مِثْلُ:

- الْبَرْزَخُ وَالْقَبْرِ .

- الْبَعْثُ .

- الْحِسَابُ .

- الْمِيزَانُ .

= مَا يُعْبَرُونَ عَنْهُ بِأَصْلِ التَّوْحِيدِ وَأَصْلِ الْعَدْلِ - لَا يَثْبُتُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْعَقْلِ
 وَحَدِّهِ، وَالشَّرْعُ يُعْضَدُ ذَلِكَ وَيُقَوِّيه، لَكِنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِثْبَاتِهِ أَوْ تَحْصِيلِهِ؛
 وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِ النَّصِّ فَرَعٌ عَنْ ثُبُوتِ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتِحَالَةُ
 صُدُورِ الْكَذِبِ عَنْهُ؛ أَي: إِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَعَدْلِهِ أَصْلٌ سَابِقٌ عَلَى الْإِيمَانِ
 بِصِدْقِ النَّصِّ.

- الصُّرَاطُ .

- الْجَنَّةُ .

- النَّارُ .

- الشَّفَاعَةُ .

والمُسلمُ مُطَالِبٌ باعْتِقَادِ هذه الحَقَائِقِ والإِيمَانِ بها على وَجْهِ الإِجْمَالِ، ولكن ما هو الطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلُكُهُ المُسلمُ للإِيمَانِ بهذه الأمور؟ هل هو العَقْلُ؟ أو أمرٌ آخرُ؟

إِنَّ العَقْلَ يَعْجِزُ عَجْزًا تَامًّا عن إثباتِ شيءٍ من هذه الحَقَائِقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا^(١)، فلا البرَزْخُ ولا اليومُ الآخرُ - بكلِّ مراحلِهِ - قَضِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ مِثْلُ قَضِيَّةِ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، ولا معرفَتُها مركوزةٌ في فِطْرَةِ الإنسانِ، ولا هي أمورٌ محسوسةٌ تَقَعُ عليها الحَوَاسُّ فتتأدَّى معرفَتُها إلى العَقْلِ المُدْرِكِ . . . إِنَّهَا أمورٌ غَيْبِيَّةٌ تَقَعُ وراءَ المعرفةِ الإنسانيَّةِ بكلِّ وسائلِها المعروفةِ مِنَ الحسِّ والعَقْلِ والفِطْرَةِ.

والدَّلِيلُ العَقْلِيُّ لا يجدي شيئًا في إثباتِ أيِّ من هذه الحَقَائِقِ الغَيْبِيَّةِ، والطَّرِيقُ الوحيدُ الَّذِي يَتَلَقَّى مِنْهُ العَقْلُ معلوماتٍ يقينيةً عن هذه الأمورِ هو الوَحْيُ أو الشَّرْعُ، بعبارةٍ أُخرى ليس الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ هو طريقَ معرفةِ الإنسانِ المؤمنِ للإِيمَانِ بهذه الحَقَائِقِ، بل طريقُهُ

(١) فيما عدا قَضِيَّةَ البَعْثِ فَإِنَّهَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا - أحيانًا - بدليلٍ عَقْلِيِّ.

لذلك هو ما يَسْمَعُهُ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ، فَسَمَاعُهُ لِمَا يُلْقَى عَلَيْهِ هُوَ دَلِيلُهُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى وُجُودِ هَذِهِ الْأُمُورِ وُجُودًا حَقِيقِيًّا لَا يَتِمَارَى فِيهِ . . . فَالدَّلِيلُ هُنَا دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ، وَهُوَ خَبَرُ النَّبِيِّ فِيمَا يُبْلَغُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى .

وَالْإِيمَانُ بِالسَّمْعِيَّاتِ فَرْعُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؛ لِأَنَّ التَّصَدِيقَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ يَسْتَلْزِمُ التَّصَدِيقَ بِكُلِّ مَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّسُولُ وَيُبْلَغُ بِهِ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا آمَنَّا بِالنَّبِيِّ وَصَدَّقْنَا بِهِ، ثُمَّ سَمِعْنَا مِنَ النَّبِيِّ أَنَّ هُنَاكَ مَلَائِكَةً أَوْ بَعَثًا أَوْ جَنًّا أَوْ جَنَّةً أَوْ نَارًا فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِمَا يَقُولُهُ، وَالتَّصَدِيقُ بِمَا نَسْمَعُهُ مِنْهُ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى سَمَاعِ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ؛ سُمِّيَتْ الْقَضَايَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ: «السَّمْعِيَّاتِ» .

وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هَذِهِ السَّمْعِيَّاتِ إِذَا كَانَتْ تَثْبُتُ بِالْأَدْلَى السَّمْعِيِّ الَّذِي هُوَ الشَّرْعُ أَوِ النَّصُّ أَوِ النَّقْلُ، فَإِنَّهَا تُعَارِضُ الْعَقْلَ أَوْ تَتَنَاقَضُ مَعَ أَصُولِ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ وَمَنَاهِجِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَجِدُ آيَةً صَعُوبَةً مَنْطِقِيَّةً فِي أَنْ يُؤْمَنَ بِحَيَاةٍ تَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَوْ الْإِعْتِقَادَ فِي حِسَابٍ وَمُحَاكَمَةٍ وَجَزَاءٍ وَثَوَابٍ وَعِقَابٍ وَجَنَّةٍ وَنَارٍ، وَكُلُّ مَا نَسْمَعُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي هَذَا الْمَجَالِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي دَائِرَةِ الْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ، وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَيْهِ مُسْتَقْلَلًا، فَإِنَّهُ

لا يستطيع أيضًا أن يُنكره أو يُعارضه، بل لا يستطيع المنكرُ
للسَّمْعِيَّاتِ أن يُقدِّمَ دليلًا عقليًّا واحدًا على استحالتها أو عَدَمِ
إمكانها ووقوعها؛ فالسَّمْعِيَّاتُ أمورٌ مُمكنةٌ يقبلها العقلُ ويصدقُ
بوقوعها إذا أخبره بذلك معصومٌ يستحيلُ عليه الكذبُ.

١- الإيمانُ بالحياة في القبر:

للإنسانِ حياتان: حياةٌ في دارِ الدنيا؛ وهي الحياةُ التي تبدأ من
مولد الإنسان وتنتهي بخروج الروح من الجسد، وحياةٌ في الدارِ
الآخرة، تبدأ من بعثه من قبره وتستمرُّ إلى أبدِ الأبدِ في الجنةِ
أو في النَّارِ.

وبين هاتين الحياتين حياةٌ في قبره تقع بين الحياة الأولى
والثانية، وتُسمى هذه الحياة: الحياة البرزخية^(١)، والبرزخُ هو
الحاجزُ بين شيئين، يقولُ الله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ
يُعْثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

وتتعلَّقُ بحياة القبرِ من السَّمْعِيَّاتِ مسألتان اتَّفَقَ عليهما
المسلمون جميعًا:

(١) انظر: «العقيدة الإسلامية خصائصها وآثارها» لعبد الحليم أحمددي: ٢١٤.

- الأولى : سؤال المَلَكَيْنِ في القبر :

ودليله قوله ﷺ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ -لِمَحَمَّدٍ ﷺ- فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . . . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ»^(١).

- الثانية : عذاب القبر ونيعمته :

دليله قوله تعالى في آلِ فرعونَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

ففي هذه الآية نوعانٍ مِنَ العذابِ :

النَّوعُ الْأَوَّلُ : قبلَ يومِ القيامةِ؛ وهو النَّارُ الَّتِي تُوقَدُ فِي الْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ .

النَّوعُ الثَّانِي : بعدَ يومِ القيامةِ؛ وهو العذابُ الْأَكْبَرُ .

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٣٧٤) وَمُسْلِمٌ (٢٨٧٠) بِنَحْوِهِ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وواضحٌ مِنَ الآيَةِ أَنَّ النَّوعَ الْأَوَّلَ يَقَعُ فِي الْقَبْرِ؛ لِأَنَّهُ يَحْدُثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ قَوْلُهُ ﷺ وَقَدْ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...»^(١).

وقوله ﷺ: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ»^(٢).

يَقُولُ الْقَاضِي عَزُّدُ الدِّينِ الْإِيْجِيُّ (ت. ٧٥٦هـ) فِي عَذَابِ الْقَبْرِ: «هَذَا وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى بِحَيْثُ تَوَاتَرَ الْقَدْرُ الْمَشْتَرِكُ»^(٣).

وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ سَابِقٍ: «إِحْيَاءُ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ وَمَسْأَلَةُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لَهُمْ وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ - كُلُّهَا حَقٌّ عِنْدَنَا، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ»^(٤).

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢١٦) وَمُسْلِمٌ (٢٩٢) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٤٦٠) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ».

(٣) رَاجِعْ: «الْمَوَاقِفُ» بِشَرْحِ الْجَرَجَانِيِّ: ٤٥٠/٢.

(٤) م.ن: ٤٥١/٢.

٢- الإيمانُ بالْبَعْثِ :

والْبَعْثُ هو إحياءُ المَوْتَى وإعادةُ أرواحِهِم إلى أجسادِهِم كما كانت في الدُّنْيَا ؛ لمَحاسبَتِهِم وَجَزَائِهِم .

ويعني البعثُ : إعادةُ التَّيَامِ ذَرَّاتِ الجِسْمِ واجْتِمَاعَهَا بعد أن تَفَرَّقَتْ واختَلَطَتْ بالتُّرابِ ، ثُمَّ رجوعَ الرُّوحِ إلى الجِسْمِ مرَّةً ثَانِيَةً ؛ فَالْبَعْثُ عبارةٌ عن مجموعِ أمرينِ :

الأمرُ الأوَّلُ : عودةُ الأجسامِ إلى ما كانت عليه قبلَ الموتِ .
الأمرُ الثَّانِي : دخولُ الأرواحِ في الأجسامِ مِثْلَمَا كان عليه الأمرُ في الحياةِ الدُّنْيَا .

ومجموعُ هذينِ الأمرينِ هو المرادُ بالْبَعْثِ الَّذِي هو إحياءُ الموتى في قُبُورِهِم .

- مُنْكَرُو البَعْثِ :

أُنْكَرَ البَعْثَ طائفةٌ مِنَ المَادِّيِّينَ والدَّهْرِيِّينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، وَاسْتَبَعَدُوا -على اختلافِ أَزْمَنَتِهِم وَأَمَكَنَتِهِم- إحياءَ المَوْتَى ، وَبَعْثَهُم مِنْ قُبُورِهِم ، وَمُحَاسَبَتَهُم على ما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم في الحياةِ الدُّنْيَا .
وَإِنْكَارُ البَعْثِ نَوْعٌ مِنَ الإِلْحَادِ ، أَوْ فِرْعٌ مِنْ إِنْكَارِ وُجُودِ اللَّهِ وَإِنْكَارِ قُدْرَتِهِ الشَّامِلَةِ ، وَهُوَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنْ قِصْرِ النَّظَرِ واضْطِرَابِ التَّفَكِيرِ في مُعَالَجَةِ الحَقَائِقِ الكُبْرَى ، وَلَيْسَ في أَيْدِي المَادِّيِّينَ

الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ أَيُّ دَلِيلٍ يَطْرَحُونَهُ بَيْنَ يَدَيِ انْكَارِهِمْ هَذَا، اللَّهُمَّ إِلَّا مُجَرَّدَ اسْتِبْعَادٍ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ «قُدْرَةً» تَسْتَطِيعُ إِعَادَةَ الْحَيَاةِ إِلَى أَجْسَادٍ تَحَلَّلَتْ ذُرَّائُهَا وَاخْتَلَطَتْ بِالتُّرَابِ.

وَتَلَخَّصُ شُبُهَاتُ الْمَادِّيِّينَ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ فِيمَا يَلِي:

- ١- استبعادُ أَنْ تَتَحَوَّلَ ذُرَّاتُ الْجَسَدِ -بعدَ أَنْ صَارَتْ تُرَابًا- إِلَى إِنْسَانٍ سَوِيٍّ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ وَيَعِي وَيَعْقِلُ كَمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وبعبارةٍ مُوجِزةٍ: استبعادُ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْمَادَّةُ التُّرَابِيَّةُ إِلَى كَائِنٍ حَيٍّ.
- ٢- استبعادُ إِيجَادِ الشَّيْءِ بعدَ عَدَمِهِ؛ فَالشَّيْءُ إِذَا عُدِمَتْ ذَاتُهُ وَفَنِيَتْ فَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ -فِي نَظَرِهِمْ- أَنْ يُوجَدَ مَرَّةً ثَانِيَةً.

وَيَعْتَقِدُ الْمَادِّيُّونَ أَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ تَفْنَى بِالْمَوْتِ، مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْجَسَدِ، فَلَا فَرْقَ -فِيمَا يَرَوْنَ- بَيْنَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْجَسَدِ فِي أَنْ كِلَا مِنْهُمَا يَفْنَى وَيَنْعَدِمُ بِالْمَوْتِ، وَهَذِهِ الشُّبُهَةُ مُتَرْتِّبَةٌ عَلَى أَصْلٍ مَغْلُوطٍ فِي فِلْسَفَةِ الْمَادِّيِّينَ؛ مُؤَدَّاهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَدَنِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الْمَادِّيَّةِ وَلَيْسَ أَمْرًا آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَإِذَا انْعَدَمَتِ الْأَعْضَاءُ انْعَدَمَ الْإِنْسَانُ بِكُلِّ أَعْيَادِهِ، وَلَمْ يَبْقَ هُنَاكَ شَيْءٌ يُبْعَثُ أَوْ يُخْلَقُ خَلْقًا جَدِيدًا بعدَ الْمَوْتِ:

- ﴿أَءَذَا كُنَّا تُرَابًا أَمْ أَلْفَى خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الرعد: ٥].

- ﴿أَءَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣].

- ﴿يَقُولُونَ أَءَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ (١٠) ﴿أَءَذَا كُنَّا عِظْمًا تَنَحَّرَةً﴾
[النازعات: ١٠، ١١].

- ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨].

- ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ (٣٥)
﴿هِيَ هَيَاتَ هَيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ (٣٦) ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حِكْمَانَا الَّذِي نُمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٥ - ٣٧].

- ﴿وَقَالُوا أَءَذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْنَا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾
[الإسراء: ٤٩].

- أدلة القرآن الكريم وردّه على مُنكري البعث:

وأول ما نلاحظه من استقراء آيات القرآن الكريم في تقرير حقيقة البعث أنه - وهو يُصوّر شُبُهَاتِ المَادِّيَّينَ المُنْكَرِينَ - ينعى عليهم نظرَتَهُمُ الصَّيِّقَةَ وَأَحْكَامَهُمُ الْمُتَسَرِّعَةَ فِي التَّفْكِيرِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا الْبَعْثَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ حَصَرُوا عُقُولَهُمْ وَمَدَارِكَهُمْ فِي ظَوَاهِرِ المحسوسات وظواهر الأسباب والمسببات، وأنهم لو تخطوا بعقولهم هذا المجال الحسّي الضيق لما وسّعهم إلا الإيمان بالله والاعتراف بقدرته الشاملة.

وكل ما يقوله الماديون ويحتجون به في تكذيب البعث ليس في نظر القرآن إلا ظناً وتخميلاً، وليس من العلم لا في قليل ولا في كثير، وإنما هو خلط نشأ من قياسٍ فاسدٍ قاسوا فيه الحياة الأخرى

على الحياة الدنيا برغم اختلاف الحياتين اختلافًا جذريًا في كل مظهرهما .

- ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَفَّيَهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٣، ٢٤] .

- ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الرعد: ٥] ^(١) .

والقرآن الكريم إذ يثبت حقيقة البعث يعدها من أوضح الحقائق التي تثبت بالوحي وبالعقل معًا، وقد وصفه القرآن الكريم أكثر من مرة بأنه: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، وأن المنكرين لا يستطيعون أن يقدموا حجة واحدة على إنكاره .

(١) تأمل قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾؛ فإنه إشارة - فيما يرى بعض المفسرين - إلى كفرهم؛ أي: إن الكفر قيدٌ وغُلٌّ يحول بين الإنسان وبين معرفة الحقيقة على وجهها الصحيح، ومن أغلال الكفر الإخلاد إلى الأرض، وعبادة المادّة، واتباع الهوى، ونسيان الله تعالى، وكلها أغلالٌ تُؤدّي إلى الجحْد والإنكار .

راجع: «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: ١٩/١٠، و«الميزان»:

٣٠٠/١١ .

وهكذا يُثَبِّتُ الْقُرْآنُ حَقِيقَةَ الْبَعْثِ مِنْ جَانِبَيْنِ :

(أ) جَانِبٍ سَلْبِيٍّ : تَوَلَّى فِيهِ الْقُرْآنُ بَيَانَ إِفْلَاسِ الْمُكَذِّبِينَ لِلْبَعْثِ وَعَجَزِهِمْ عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى انْكَارِهِ .

(ب) جَانِبٍ إِبْجَابِيٍّ : تَوَلَّى فِيهِ الْقُرْآنُ إِيرَادَ الْأَدَلَّةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي تَرُدُّ عَلَى الْمُنْكَرِينَ ، وَتُثَبِّتُ الْبَعْثَ فِي ذَاتِ الْوَقْتِ .

هَذَا وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَانَ يُوَاجِهُ طَائِفَتَيْنِ مِنْ مُنْكَرِي الْبَعْثِ :

- طَائِفَةٌ آمَنَتْ بِاللَّهِ ، لَكِنَّهَا تُنْكِرُ قُدْرَتَهُ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَبَعْثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ .

- وَطَائِفَةٌ لَمْ تُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَصْلًا ، وَتَرْتَبَّ عَلَيْهِ انْكَارُهَا لِلْبَعْثِ .
وَالطَّائِفَةُ الْأُولَى : بَرَّغَمَ إِيمَانُهَا بِاللَّهِ كَانَتْ تُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ ، وَتَعْتَبِرُهُ نَوْعًا مِنَ الْأَسَاطِيرِ الَّتِي تَرَدَّدَتْ عَلَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَسْمَاعِ آبَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ ، وَأَنَّ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ مِنْ بَعْثِ الْمَوْتَى لَمْ يَحْدُثْ وَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً .

وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي رَدِّهِ عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ يُبَيِّنُ لَهُمُ التَّنَاقُضَ الَّذِي يَقَعُونَ فِيهِ ؛ حَيْثُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا ، وَالسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِيهَا ، وَيُقَرُّونَ بِأَنَّ أَمْرَ كُلِّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ وَفِي قُدْرَتِهِ ، ثُمَّ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى هَذِهِ الْقُدْرَةِ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَبَعْثِهِمْ .

إِنَّ الَّذِي يَعْتَرِفُ بِصَلَاحِيَةِ الْقُدْرَةِ الإِلَهِيَّةِ لِهَذِهِ الْعِظَائِمِ، ثُمَّ يَنْفِي صَلَاحِيَّتَهَا لِلْبَعْثِ -يُنَاقِضُ نَفْسَهُ مِنْ حَيْثُ يَدْرِي أَوْ لَا يَدْرِي: ﴿قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٦﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٧﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٩٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٩١﴾ قُلْ مَنْ مِنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٢﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٩٣﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٤﴾﴾ [المؤمنون: ٨٢-٩٠].

أَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُمْ الْمُلْحِدُونَ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ يَرُدُّ عَلَى شُبُهَاتِهِمْ تَفْصِيلًا، وَيُمْكِنُنَا أَنْ نُجَمِّلَ أَدْلَةَ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فِيمَا يَلِي:

١- دَلِيلُ النِّشْأَةِ الْأُولَى عَلَى صَيْرُورَةِ التُّرَابِ إِنْسَانًا حَيًّا مَرَّةً ثَانِيَةً:

وفيه يَرُدُّ الْقُرْآنُ عَلَى الشُّبُهَةِ الْأُولَى مِنْ شُبُهَاتِ الْمُنْكَرِينَ؛ وَهِيَ اسْتِبْعَادُ تَحَوُّلِ الْجَسَدِ الَّذِي صَارَ تُرَابًا إِلَى كَائِنٍ حَيٍّ، وَالْقُرْآنُ هُنَا يَلْفِتُ نَظَرَهُمْ إِلَى أَنَّ الْبَعْثَ مَا هُوَ إِلَّا صُورَةٌ أُخْرَى مِنَ النِّشْأَةِ الْأُولَى لِلْإِنْسَانِ، وَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُنْكَرُونَ لِلْبَعْثِ بِأَنَّ أَصْلَهُمْ وَمَبْدَأُ وُجُودِهِمْ تُرَابٌ وَمَادَّةٌ صَمَاءٌ لَا حَيَاةَ فِيهَا وَلَا رُوحَ، ثُمَّ صَارُوا

كائناتٍ حيَّةٍ لها عقلٌ وروحٌ وسمعٌ وبصرٌ وإدراكٌ؛ بعبارةٍ مُختصرةٍ:
إذا اعترفوا بأنَّ الإنسانَ في نشأته الأولى كان تُرابًا، ثُمَّ صارَ كائنًا
حيًّا، لزمهم الاعترافُ بنفسِ الصُّورةِ بعدَ الموتِ، والتَّصديقُ بَعودةِ
الذَّراتِ التُّرابيَّةِ إلى كائنٍ حيٍّ؟!

- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّبَيِّنَ
لَكُمْ﴾ [الحج: ٥].

- ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْنًا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ
كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن
يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿[الإسراء: ٤٩-٥١].

والدَّلالةُ في هاتين الآيتينِ الكريمَتينِ مُتَّجِهَةٌ إلى تحطيمِ شُبْهَةِ
الْمُنْكَرِينَ الَّتِي تَسْتَصْعِبُ الْبَعْثَ انْطِلَاقًا مِنْ مَقُولَتِهِمُ السَّابِقَةِ: كيف
يُبْعَثُ الْجَسَدُ الْمُتَحَلِّلُ إِلَى تُرَابٍ إِنْسَانًا حَيًّا كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا؟

٢- دَلِيلُ النِّشْأَةِ الْأُولَى عَلَى إِحْيَاءِ الْجَسَدِ الْفَانِي مَرَّةً ثَانِيَةً:

وهذا الدَّلِيلُ يُوجِهُ فِيهِ الْقُرْآنُ الشُّبْهَةَ الثَّانِيَةَ لِلْمُنْكَرِينَ؛ وَهِيَ
شُبْهَةُ اسْتِبْعَادِ عَوْدَةِ مَا فَنِيَ وَانْعَدَمَ وَتَلَاشَى إِلَى الْحَيَاةِ مَرَّةً ثَانِيَةً.

ووجهُ الاستدلالِ هنا هو أَنَّ النِّشْأَةَ الْأُولَى لِلْإِنْسَانِ هِيَ -فِي

صُورَتِهَا البَسِيطَةُ - نشأة من عَدَمٍ، وهذه حقيقةٌ يَعْتَرِفُ بِهَا النَّاسُ جَمِيعًا، فَكُلُّ إِنْسَانٍ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ لَوْجُودَهُ بِدَايَةً، وَأَنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ الْبَدَايَةِ كَانَ عَدَمًا مُحَضًّا: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ: فَلِمَاذَا يَقْبَلُ الْمُتَكَبِّرُونَ وُجُودَ الْإِنْسَانِ مِنْ عَدَمٍ، وَيَرْفُضُونَ وُجُودَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ عَدَمٍ؟ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْوُجُودَيْنِ بَعْدَ الْعَدَمَيْنِ؟

وَهُنَا يُنَبِّهُ الْقُرْآنُ إِلَى أَنَّ الْأَحْرَى بِالْعَقْلِ الصَّحِيحِ أَنْ يُصَدِّقَ مِنْ أَمْرِ الْبَعْثِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصَدِّقُ مِنْ أَمْرِ النِّشْأَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ اسْتِفَادَ بِالْوُجُودِ الْأَوَّلِ مَلَكَاتِ الْإِتِّصَافِ بِالْوُجُودِ، ذَلِكَ لِأَنَّ النِّشْأَةَ الْأُولَى يُوجَدُ فِيهَا الْإِنْسَانُ مِنْ عَدَمٍ تَامٍّ لَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ أَدْنَى شَائِبَةٍ مِنْ ثُبُوتٍ أَوْ وُجُودٍ، أَمَّا الْبَعْثُ فَهُوَ لَا يَزِيدُ عَنْ إِعَادَةِ إِنْسَانٍ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ قَبْلُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الْعَدَمِ الْمَحْضِ يَقْدِرُ - مِنْ بَابِ أُولَى - عَلَى إِعَادَةِ هَذَا الشَّيْءِ بَعْدَ عَدَمِهِ؛ إِذْ إِعَادَةُ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُودِهِ أَيْسَرُ بِكَثِيرٍ مِنْ إِبْدَاعِهِ مِنَ الْعَدَمِ: - ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۖ﴾ [٦٦] أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ﴿مريم: ٦٦، ٦٧﴾.

- ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۖ﴾ [٧٨] قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿يس: ٧٨﴾.

- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧].

يقول الرّازي في تفسير هذه الآية: «إِنَّ الإِعَادَةَ أَهْوَنُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَفْعَلُ فِعْلاً أَوْلاً يَصْعَبُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِذَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِثْلَهُ يَكُونُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ... وَلِأَنَّ فِي الْبَدْءِ خَلْقَ الْأَجْزَاءِ وَتَأْلِيفَهَا، وَالْإِعَادَةَ تَأْلِيفٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَمْرَ الْوَاحِدَ أَهْوَنُ مِنْ أَمْرَيْنِ»^(١).

يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]^(٢)، ويقول: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].

ومعنى هذه الآيات: أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْخَلْقِ الْأَوَّلِ لَا شَكَّ قَادِرٌ عَلَى الْخَلْقِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ «الْخَلْقُ الْجَدِيدُ»، فَهُمَا مِثْلَانِ، وَإِذَا قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَدَرَ عَلَى الثَّانِي مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ؛ فَيَكُونُ.

(١) «مفاتيح الغيب» للفخر الرّازي: ١١٩/٢٥ هذا وَقْدَرَهُ اللَّهُ تعالى تستوي بالنسبة إليها جميع المقدورات، ولا يُتَصَوَّرُ فِيهَا تَفَاوُتٌ بَيْنَ فِعْلٍ هَيْنٍ وَفِعْلٍ أَهْوَنَ، وَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنَ التَّفَاوُتِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى قُدْرَتِنَا الْحَادِثَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الْأَفْعَالُ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهَا بَيْنَ هَيْنٍ وَأَهْوَنَ، وَصَعْبٍ وَأَصْعَبَ، وَهَكَذَا... راجع: «شرح المواقف»: ٤٤١/٢.

(٢) العجّي: العَجْزُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ. «لسان العرب»: ١١١/١٥ (ع ي ي).

٣- الإيمان بالحشر:

وهو المرحلة التي تلي مرحلة البعث من مراحل يوم القيامة، والحشر هو: «سَوْقُ الخلائق جميعاً إلى الموقف؛ انتظاراً للحساب، والحكم عليهم، والقضاء بينهم»^(١).

ودليله: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: ٤٤]، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧]، وقوله سبحانه: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨].

وكذلك قول النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاءَ عُرَاءَ عُرْلًا: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْتَسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ»^(٢).

(١) راجع: «شرح المقاصد» للتفتازاني: (١٠٠/٥ - ١٠٧).

(٢) انظر: «فتح الباري»: ٢٣٤/١١. وقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على جواز حشر الأجساد ووقوعه، وأنكر الفلاسفة إعادة الأجساد بعد فنائها بالموت، وهم مع إنكارهم عودة الأجساد يقولون بالشواب والعقاب، والجزاء والجنة والنار، ولكن للأرواح فقط؛ لأن الأرواح لا تنعدم ولا تتحلل بالموت، وإنكار الفلاسفة حشر الأجساد مبني على قاعدتهم المذهبية: «استحالة إعادة المعدوم»، ومسألة: هل يُعاد المعدوم أو لا؟ هي المدخل المنطقي لمثبتي حشر الأجساد ومُنكريه على السواء، =

٤- الإيمانُ بالحسابِ وصُحُفِ الأعمالِ والمِيزانِ والصِّراطِ :

وهذه الأحداثُ الأربعةُ من أحداثِ «اليومِ الآخرِ» يَجِبُ الإيمانُ بها واعتقادُها اعتقادًا جازِمًا، والحسابُ هو: «توقيفُ اللَّهِ العبادَ على أعمالِهِم بعدَ البعثِ، وسؤالُهُم عنها بكيفيةٍ يَعْلَمُهَا هو تعالى»^(١).

ودليلُهُ: قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١]، وقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣].

ومن الحسابِ ما يكونُ يسيرًا، ومنه ما يكونُ عسيرًا، ومنه ما يَقَعُ جَهْرًا وعلى رءوسِ الأشهادِ، ومنه ما يكونُ سرًّا بين العبدِ وربِّه. وصُحُفُ الأعمالِ أو «الكُتُبُ» التي تُكْتَبُ فيها أعمالُ الإنسانِ ممَّا يَجِبُ الإيمانُ به في العقيدةِ الإسلاميةِ، وأنَّ العبادَ يومَ القيامةِ يَأْخُذُونَ كُتُبَهُمْ؛ فمنهم مَنْ يَأْخُذُهَا بيمينِهِ، ومنهم مَنْ يَأْخُذُهَا بشمالِهِ، وآخَرُونَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ ورائِ ظُهُورِهِمْ.

= غير أنَّ مذهبَ الفلاسفةِ في إنكارِ حَشْرِ الأجسادِ يَصْطَدِّمُ مع ظواهرِ آياتِ القرآنِ الكريمِ والأحاديثِ الصحيحةِ اصطدامًا مباشرًا، على أنَّ علماءَ الكلامِ مُخْتَلِفُونَ أيضًا في عودةِ الأجسامِ: هل تُعادُ بعدَ عَدَمِها وفنائها؟ أو تُعادُ بعدَ تحللِّها إلى أجزاءٍ وتَفَرُّقٍ هذه الأجزاءِ في الترابِ؟ .. راجع: «تهافت الفلاسفة» للإمام الغزالي: ٣٠٨، و«شرح المواقف»: ٤٤٢/٢.

(١) راجع: «أساسيات العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم فرغل: ١١٧.

يقول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَقُولْ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْنَبُ﴾ [الحاقة: ١٩]، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَقُولْ يَلَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابَهُ﴾ [الحاقة: ٢٥]، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: ١٠ - ١٢].

وكذلك يجب الإيمان بالميزان وبوزن الأعمال^(١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٨].

ويجب الإيمان بالصراط: وهو طريق أو جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر عليه الأولون

(١) راجع: «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك: ١٧١ - ١٧٣، و«شرح عقيدة مالك الصّغير» للقاضي عبد الوهاب: ٢١١ - ٢١٤، و«أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: ٢٤٥، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني: ٣٧٩، و«عقيدة أبي بكر المُرادي»: ٣٢٦ - ٣٢٩، و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ٣٧٤ - ٣٧٥، و«المختصر في أصول الدين» للبايزي: ٢١٧، و«الكتاب المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي: ٤١١ - ٤١٣، و«المسامرة بشرح المسامرة» لابن أبي الشّريف: ٣٩١ - ٣٩٥، و«القول السديد في علم التوحيد» لأبي دققة: ٣٥٧/٢.

وَالْآخَرُونَ؛ فَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْلُصُونَ مِنْهُ إِلَى الْجَنَّةِ،
وَأَهْلُ النَّارِ يَتَسَاقَطُونَ مِنْهُ فِي جَهَنَّمَ^(١).

قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ۖ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢].

وَيَخْتَلِفُ مُرُورُ النَّاسِ عَلَى الصَّرَاطِ بِاخْتِلَافِ أحوَالِهِمْ
وَأَعْمَالِهِمْ: «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلِمَحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمُرُّ كَرَائِبِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛
فَإِنَّ الْجِسَرَ عَلَيْهِ كَلَالِبُ تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ»^(٢).

يقول ﷺ: «... فَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ
أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنَ الرُّسُلِ،

(١) راجع: «مُجَرَّدُ مَقَالَاتِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ»: ١٧١، و«شرح
عقيدة مالك الصَّغِيرِ» للقاضي عبد الوهاب: ٢١٤ - ٢٢٠، و«الإرشاد إلى
قواطع الأدلة» للجويني: ٣٧٩، و«عقيدة أبي بكر المُرَادِيِّ»: ٣٣٠،
و«المختصر في أصول الدين» لليبائري: ٢٢٤، و«الاقتصاد في الاعتقاد»
للغزالي: ٣٧٥، و«الكتاب المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي: ٤٠٩،
و«المُسَامَرَةُ بِشَرْحِ الْمُسَايَرَةِ» لابن أبي الشَّرِيف: ٤٠١، و«القول السديد
في علم التوحيد» لأبي دقيقة: ٣٥٧/٢ - ٤٠٥.

(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ١٤٦/٣، ١٤٧.

وكلامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وفي جَهَنَّمَ كَلَالِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ . . . غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ»^(١).

٥- الإيمانُ بالشفاعة:

الشفاعة: هي سؤالُ فعلٍ الخيرِ وتركِ الضرِّ عن الغيرِ على سبيلِ الضَّرَاعَةِ^(٢)، وهي نوعٌ من أنواعِ الدُّعَاءِ، وهي في يومِ الْقِيَامَةِ: السُّؤَالُ فِي التَّخْلِيسِ مِنْ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهِ^(٣)، وقد تَحَدَّثَ عنها القرآنُ الكريمُ في مواضعٍ عدَّةٍ فقال:

(١) الحديثُ أخرجه البخاريُّ (٨٠٦)، ومسلمٌ (١٨٢) من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، في حديثٍ طويلٍ. وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض: ٥٥٠/١، و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: ٨٢/٦.

(٢) «الْكَلِّيَّاتُ» لِلْكَفَوِيِّ: ١٤٦/٣.

(٣) راجع: «الإبانة» للأشعري: ٢٤١، و«التمهيد» للباقلاني: ٣٦٥ - ٣٧٧ (ط. مكارثي)، و«مُجَرَّدُ مَقَالَاتِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ»: ١٦٧ - ١٧٠، ١٩٣ - ١٩٤، و«شرح عقيدة مالك الصَّغِير» للقاضي عبد الوهاب: ١٨٥ - ١٨٨، و«أصول الدين» للبغدادي: ٢٤٤، و«عقيدة أبي بكر المُرَادِيِّ»: ٣٣٦، و«المختصر في أصول الدِّين» للياقُوبِي: ١٩١ - ١٩١، و«الكتاب المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي: ٤١٦، و«القول السديد في علم التوحيد» لأبي دقيقة: ٣٦٣/٢ - ٣٦٥.

- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
- ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].
- ﴿يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

وفي هذه الآيات دلالة على ثبوت الشفاعة؛ لأن نفي الشفاعة بلا إذن يعني ثبوت شفاعة بإذن؛ فالشفاعة ثابتة بالقرآن الكريم، وهي مشروطة بشرطين:

الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع في الشفاعة؛ فلا يستطيع أحد كائناً من كان أن يشفع إلا بإذن الله.

الشرط الثاني: أن يرتضي الله قول المشفوع له وفعله، وبعبارة أخرى: أن يكون المشفوع له مؤمناً، فلا تقبل الشفاعة في كافر أو في مشرك؛ فقد ردَّ الله استغفار إبراهيم لأبيه، وردَّ استغفار نوح لابنه، وقال لنبه محمد ﷺ: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠].

والشفاعة تكون للأنبياء في أقوامهم، وتكون للصالحين الذين يشفعون في العصاة، وتكون للإخوان في الله يشفع بعضهم في بعض، وقد ثبت في «الصحيحين» أن الخلائق وهم يمرون على الصراط، يعبر الصالحون، ويسقط بعض العصاة في جهنم، يقول

المؤمنون الصّالحون: «رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا؛ فيقولُ اللهُ تعالى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ»^(١).

- شفاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ:

وما يَجِبُ اعتقادهُ في أمرِ الشَّفاعَةِ هو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَشْفَعُ في أُمَّتِهِ؛ لقوله: «أنا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ في الجَنَّةِ، وأنا أَكْثَرُ الأنبياءِ تَبَعًا»^(٢)، وَأَنَّ له شفاعاتٍ عديدةً منها:

١- الشَّفاعَةُ الكُبرى:

وهي شفاعته ﷺ في الحشرِ يومَ القيامةِ، حيثُ يَشْتَدُّ البلاءُ على النَّاسِ، وَيَشْتَقُّ عليهمُ الانتظارُ، وَيَذْهَبُونَ إلى الأنبياءِ يَسْتَشْفِعُونَ بهم عندَ اللهِ لكي يَصْرِفَهُم عن هذا الموقفِ الصَّعبِ، وَيَقْضِي بَيْنَهُم لِيَسْتَرِيحُوا مِنَ الكَرْبِ وَمِنَ العَناءِ، وكلُّ نبيٍّ مِنَ الأنبياءِ يَعْتَذِرُ وَيَتَرَجَّعُ حياءً وَخَجلاً مِنَ اللهِ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إلى النَّبِيِّ ﷺ؛ فيَشْفَعُ لهم، وَيَقْبَلُ اللهُ شفاعتهُ في الخَلْقِ، وَيَصْرِفُهُم عن هذا الموقفِ. هذه الشَّفاعَةُ ليست خاصَّةً بأُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وحدها، وإنَّما هي

(١) أَخْرَجَهُ البخاريُّ (٧٤٣٩)، ومسلمٌ (١٨٣) بنحوه، من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، في حديثٍ طويلٍ.

(٢) أَخْرَجَهُ مسلمٌ (١٩٦) عن أنسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

شَفَاعَةُ عَامَّةٍ يَصْرِفُ اللَّهُ بِهَا الْكَرْبَ عَنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِيعًا، لَا فَرْقَ بَيْنَ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ؛ فَالْكُلُّ مُسْتَفِيدٌ مِنْ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ، وَآخِذٌ حَظَّهُ مِنْهَا؛ وَلِذَا سُمِّيَتْ: الشَّفَاعَةُ الْكُبْرَى أَوْ الْعُظْمَى، وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ^(١) الَّذِي أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعْنَا النِّدَاءَ لِلصَّلَاةِ أَنْ نَقُولَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ: «وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ»^(٢). . . وَهَذَا مَقَامٌ خَاصٌّ بِهِ ﷺ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَقَدْ وَعَدَهُ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُ إِيَّاهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

٢- الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ^(٣):

وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ بِهِ ﷺ.

٣- الشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِ الْكِبَائِرِ:

وَهُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا دُخُولَ النَّارِ، فَيَشْفَعُ لَهُمْ؛ فَلَا يَدْخُلُونَهَا، أَوْ يَخْرُجُونَ مِنْهَا إِنْ كَانُوا قَدْ دَخَلُوهَا، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالنَّبِيِّ ﷺ، بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ

(١) انظر: «الشَّفَا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: ٢٦٩ - ٢٧٩،

و«إثبات الشَّفَاعَةِ» للذهبي: ٢٠، ٥١.

(٢) جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (٦١٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٣) حيث لا يُؤْذَنُ لَهُمْ بِدُخُولِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّبِيُّ ﷺ. راجع: «شرح

العقيدة الواسطية»: ١٢٩، وأيضًا: «العقيدة الإسلامية» لعبد الحليم

أحمدي: ٢٤٥.

والصالحون، يقول ابن تيمية: «وله ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات؛ أمّا الشّفاعَةُ الأولى فيشفعُ في أهلِ الموقفِ حتّى يُقضى بينهم بعد أن يتراجعَ الأنبياءُ: آدمُ ونوحُ وإبراهيمُ وموسى وعيسى بنُ مريمَ عن الشّفاعَةِ حتّى تنتهيَ إليه، وأمّا الشّفاعَةُ الثّانيةُ فيشفعُ في أهلِ الجنّةِ أن يدخلوا الجنّةَ، وهاتان الشّفاعتانِ خاصّتانِ له، وأمّا الشّفاعَةُ الثّالثةُ فيشفعُ فيمنِ استحقَّ النَّارَ، وهذه الشّفاعَةُ له ولسائرِ النَّبِيِّينَ والصّديقينَ وغيرهم، فيشفعُ فيمنِ استحقَّ النَّارَ ألا يدخلها، ويشفعُ فيمنِ دخلها أن يخرجَ منها»^(١).

(١) «شرح العقيدة الواسطية»: ١٢٧، ١٢٨. ليس هناك خلاف بين علماء الكلام في الشّفاعَةِ بالمعنى الأوّل والثّاني، أمّا الشّفاعَةُ بالمعنى الثّالث وهي الشّفاعَةُ في أهلِ الكبائر لإخراجهم من النَّارِ أو لعدم دخولها بدايةً - فينكرها بعضهم، ويرى أنّ الشّفاعَةَ تكونُ في صغائر الذنوب وليس في الكبائر. وإنكار المعتزلة للشّفاعَةِ بهذا المعنى فرغ قولهم بوجوب الوعد والوعيد - وهو أصلٌ من أصولهم الخمسة - وهم يستدلّون على إنكارهم الشّفاعَةَ بالآياتِ الثّالية: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨]، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]، ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وقد بيّن أهلُ السُّنّةِ أن هذه الآياتِ واردةٌ في حقِّ الكفّار، ولا خلاف أن الشّفاعَةَ في الكافر لا تنفع، كما بيّنوا أيضًا أن الشّفاعَةَ تكونُ في أهلِ الكبائر من الذنوب، ويستدلّون عليها بقوله ﷺ: «شفاعتي لأهلِ الكبائر من أمتي». انظر: «تعليق على شرح الأصول الخمسة» لمانكديم: ٦٨٨ وما بعدها، و«البيان عن أصول الإيمان» للسّمْناني: ٥٣٤ - ٥٥٦، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلّة» للجويني: ٣٩٣ - ٣٩٥، و«المباحث العقليّة في شرح معاني العقيدة =

٦- الإيمانُ بالجنة والنار:

ويجبُ الإيمانُ بالجنة والنار، وهما العاقبتان اللتان تنتظران خلقَ الله من الإنس والجن، فحياة كلٍّ منهما لابدُّ مُنتهية -في آخر الأمر- إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار، وفي الجنة والنار تبدأ حياة النعيم الأبدى أو رحلة الشقاء الأبدى، وقد استفاضت آيات القرآن الكريم في وصف الجنة ونعيمها، ووصف جهنم وعذابها^(١).

والذي يجبُ على المسلم أن يعتقده حيال الجنة والنار:

١- أن الجنة والنار حقيقتان مادَّيتان، وأن النعيم والعذاب كما يكون للروح يكون للجسد أيضًا، وهذا ما تقتضيه الأوصاف الواردة في القرآن حيال كلٍّ منهما؛ فقد وردَ في وصف الجنة:

= البرهانية للقرني: ١١٦٢/٣ - ١١٦٥.

وحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه أبو داود (٤٧٣٩) والترمذي (٢٤٣٥) من طريقين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

(١) راجع: «شرح عقيدة مالك الصغير»: ١٨٨ - ٢٠١، و«أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: ٢٣٧ - ٢٣٩، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني: ٣٧٧، ٣٧٨، و«عقيدة أبي بكر المُرادي»: ٣٣١ - ٣٣٥، و«المختصر في أصول الدين» لليابري: ٢٢١ - ٢٢٣، و«الكتاب المتوسط في الاعتقاد» لابن العربي: ٣٩٣ - ٤٠٨، و«المختصر الكلامي» لابن عرفة: ٩٨٥ - ٩٩١.

- ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ (١٢) فِيهَا سِرٌّ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ [الغاشية ١٢-١٥]

- ﴿وَوَظِلٌ مَّمْدُودٌ﴾ (٣٠) وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ ﴿٣١﴾ وَفَكَهَةٌ كَثِيرَةٌ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ ﴿٣٣﴾ وَفُشٌّ مَرْفُوعَةٌ ﴿٣٤﴾ [الواقعة ٣٠-٣٤].

ووردَ في وصفِ النَّارِ:

- ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ﴾ (٢) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُشْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ [الغاشية: ٢-٧].

فهذه الأوصافُ القرآنيَّةُ لا تدعُ مجالاً للشكِّ في أنَّ كلاً من الجنَّةِ والنَّارِ دارٌ حقيقةً، والحياةُ فيها حياةٌ محسوسةٌ، والإدراكُ فيها إدراكٌ حسيٌّ، والجسدُ ينالُ نصيبه من النِّعيمِ أو العذابِ جنباً إلى جنبٍ مع الرُّوحِ التي تتنعمُ أو تتعذبُ معه^(١).

(١) من المعروفِ في هذا الموضوعِ أنَّ ابنَ سينا يقولُ بالنِّعيمِ والعذابِ الرُّوحانيَّينِ لا الماديَّينِ، ويحكِّي عنه الإمامُ الغزاليُّ أنه يُنكرُ النَّارَ الجُسمانيَّةَ والجنَّةَ الجُسمانيَّةَ، ويؤوِّلُ كلَّ الأوصافِ الماديَّةِ التي جاءت في القرآنِ بأنَّها أمثالٌ ضُرِبَتْ لتقريبِ النِّعيمِ الرُّوحانيِّ والعذابِ الرُّوحانيِّ لعوامِّ الخلقِ.

ويقولُ الإمامُ الغزاليُّ -بحقٍّ-: «إنَّ هذا الاتجاهَ مخالفٌ لاعتقادِ المسلمين كافَّةً». . . وقد فنَّدَ الإمامُ الغزاليُّ اتجاهَ الفلاسفةِ هذا ونقَضَهُ من الأساسِ. راجع: «تهافت الفلاسفة»: ٢٨٣ وما بعدها.

٢- إجماع العلماء المسلمين عن آخرهم على أبدية نعيم الجنة، وأنه دائم باقٍ لا ينقطع ولا يفنى أبداً^(١)، أمّا دوام جهنم وعذابها بدوام النار وعذابها أو فناؤها بمن فيها وصيرورتها عدماً في وقتٍ ما من الأوقات؛ فالجمهور يرى أنّ النار خالدة ومؤبدّة، مثلها في ذلك مثل الجنة، وبعض العلماء يرى أنّه لم يرد في القرآن «نصّ قطعي صريح في دوام النار، وإنّما فيه التّصريح بخلود الكفار فيها، وهو يتحقّق بأنهم لا يخرجون منها ما دامت موجودة، أمّا أنّها تنقطع أو تدوم فهذا شيء آخر ليس في القرآن ما يقطع به»^(٢).

(١) حكى هذا الإجماع والاتّفاق ابن حزم في «مراتب الإجماع»: ١٧٣، و«الدّرة فيما يجب اعتقاده»: ٣١١، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: ٣٠٧/١٨.

(٢) «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: ٤٤، وممن رجّح هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسبّهما إلى هذا القول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي. راجع هذا الاختلاف في: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: خصوصاً كلام المحقّق، وراجع أيضاً: «كبرى اليقينيّات الكونية» للبوطي: ٢٩١-٢٩٤، و«عقيدة فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية وابن القيم» لعائشة بنت يوسف المناعي، جامعة قطر، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة (٢٠٠٤م): ٨٦ - ١٤١.

الفصل الثاني العِبَادَةُ

مَعْنَى الْعِبَادَةِ
حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْعِبَادَةِ
الْعِبَادَةُ غَايَةٌ لَا وَسِيلَةَ
اِقْتِسَامُ الْعِبَادَةِ
أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ
خَصَائِصُ الْعِبَادَةِ فِي الْإِسْلَامِ

مَعْنَى الْعِبَادَةِ

العبادة في اللغة لها معانٍ عدَّةٌ؛ مِنْ أَهْمِّهَا: الطَّاعَةُ، والخُضُوعُ، والتَّذَلُّلُ^(١).

أَمَّا فِي اصطلاحِ الشَّرْعِ^(٢) فَمِنْ أَفْضَلِ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهَا: إِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ: الدُّلُّ وَالْحَبُّ، وَمِنْ اجْتِمَاعِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ يَتَحَقَّقُ مَفْهُومُ «الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى» وَيَتَمُّ مَعْنَاهَا، بِحَيْثُ لَوْ فَقَدَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْعُنْصَرَيْنِ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ تَفْقَدُ مَفْهُومَهَا، وَتُصْبِحُ أَيُّ شَيْءٍ آخَرَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِبَادَةً بِالاصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ الدُّلَّ أَوْ الْخُضُوعَ قَدْ يَتَحَقَّقُ بَدُونِ عُنْصَرِ الْحَبِّ، بَلْ كَثِيرًا مَا يَكُونُ مَعَ كِرَاهَةِ الْمَخْضُوعِ لَهُ وَبُغْضِهِ، فَلَا يُسَمَّى هَذَا النَّوعُ مِنَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْخَاضِعِ وَالْمَخْضُوعِ لَهُ عِبَادَةً.

وكَذَلِكَ قَدْ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْحَبِّ بَدُونِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ؛ كَمَا يُحِبُّ الْإِنْسَانُ صَدِيقَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَأَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِمُفْرَدِهِ لَا يَكْفِي

(١) انظر: «المخصَّص» لابن سيده: ٩٦/١٣، و«لسان العرب»: ٢٧١/٣، ٢٧٣، و«تاج العروس»: ٣٣٠/٨، ٣٣١.

(٢) انظر: «مفردات القرآن» للرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِي: ٥٤٢، و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي: ٥٩٧ - ٦٥٠.

في قيامِ عَلاقةٍ «العبودية» بين العبدِ وبين الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يُعرّف ابنُ تيمية العبوديةَ بأنها: غايةُ الدُّلِّ لله بغايةِ المحبة له، ثم قال: «ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجبُ أن يكونَ الله أحبَّ إلى العبدِ من كلِّ شيءٍ، وأن يكونَ الله عنده أعظمَ من كلِّ شيءٍ، بل لا يستحقُّ المحبة والخضوعَ التَّامَّ إلا الله»^(١).

وهذا التعريفُ الجامعُ المانعُ لمعنى «العبودية» يُعتبرُ حدًّا فاصلاً بين العبودية بالمعنى الإسلاميِّ الصحيح وبين العبودية التي يدّعيها بعضُ الزنادقة الذين يكتفون «بالحب» فقط كتعبيرٍ عن العلاقة بينهم وبين الله تعالى، بينما في مجالِ الخضوعِ للأوامرِ والنواهي الإلهية يُعفون أنفسهم من التقيّدِ بقيودِهِما؛ فيتحلّلون من التكاليفِ الشرعيةِ ويسقطونها عن أنفسهم، ويطلقون العنانَ لشهواتِهِم وغرائزِهِم الدُّنيا في كلِّ ما حرّمه الله، مدّعينَ أنّهم قد وصلوا إلى حالةٍ من الحبِّ ومن القُربِ لا يُطالبون فيها بشيءٍ من تكاليفِ الشرع، وقد بيّنَ أئمةُ المسلمين أنّ هؤلاء ليسوا من الإسلام في قليلٍ أو كثيرٍ^(٢).

(١) «العبودية» لابن تيمية: ٤٩.

(٢) راجع: كتاب «اللُّمع» بابُ ذكرِ مَنْ غلَطَ في الأصول وأدّاهُ ذلك إلى الضلالة: ٥٨٧، ٥٨٨، و«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي: ١٩٧، و«الموافقات» للشاطبي: ١٤٧/٣ - ١٥٦.

حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْعِبَادَةِ

تَمَيَّزُ «العبادة» وأحكامها -في الشريعة الإسلامية- بَمِيزَةِ الثَّباتِ والاستقرار؛ فهي لا تتأثر بتطوُّر الحياة، ولا تخضع لعواملِ التَّغْيِيرِ ولا مُسْتَجِدَّاتِ الأحداثِ، وهي بذلك تُخَالِفُ تَشْرِيعَاتِ عديدةٍ تَتَّصِفُ بِالْمُرُونَةِ والتَّكْيُفِ مع بعضِ النُّظُمِ الْمُتَغَيِّرَةِ في حياةِ الإنسانِ؛ فنظامُ الصَّلَاةِ والصَّيَامِ والحَجِّ مَثَلًا هو بَعِينُهُ لَا يَخْتَلِفُ مِنْذُ عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَتَّى آيَامِنَا هَذِهِ، وَسَوْفَ يَبْقَى ثَابِتًا مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ يَتَعَبَّدُ لِلَّهِ فِي هَذَا الْكَوْنِ.

وَبُثِّتَ الْعِبَادَةُ يَعْنِي أَنَّهَا تُلَبِّي مَطْلَبًا ثَابِتًا فِي أَعْمَاقِ الْإِنْسَانِ، وَأَنَّهَا تُعَالِجُ فِيهِ حَاجَةً مُسْتَمِرَّةً ثَابِتَةً لَا تُفَارِقُهُ، رَغْمَ تَطَوُّرِ حَيَاتِهِ الصَّاعِدَةِ دَوْمًا فِي مَدَارِجِ التَّقَدُّمِ الْحَضَارِيِّ وَالرُّقْيِ الْعِلْمِيِّ.

هَذِهِ الْحَاجَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ فِي بِنَاءِ الْإِنْسَانِ الْفَرْدِيِّ وَالْاجْتِمَاعِيِّ وَالْحَضَارِيِّ يُتَرَجِّمُهَا شُعُورٌ جَارِفٌ بِمَوَاصِلَةِ الْبَحْثِ عَنْ «قُوَّةٍ» خَارِقَةٍ مُتَعَالِيَةٍ يَحْتَمِي بِهَا، وَيَتَشَبَّثُ بِعَوْنِهَا، وَيَفِرُّ إِلَيْهَا مِنْ وَاقِعِهِ الْمَادِّيِّ الضَّيِّقِ الْمَحْصُورِ، لِيَرْتَبِطَ بِآفَاقِهَا الْأَزَلِيَّةِ وَالْأَبَدِيَّةِ، وَقَدْ أَشْرْنَا فِي مَوْضِعٍ سَابِقٍ إِلَى أَنَّ هَذَا الشُّعُورَ الْقَوِيَّ فِطْرَةُ فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا.

وأشواقُ الإنسانِ إلى خالقِهِ لا تُشْبِعُهَا الفَلَسَفَاتُ المَادِّيَّةُ، ولا المذاهبُ الوَثْنِيَّةُ؛ فكلُّ هذه قيودٌ وعوائقُ تزيدُ من حيرته، وتثقلُ حُطًى بصيرته وفطرته، وتَقْعُدُ به عن أداءِ دوره في هذه الحياة: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

والإيمانُ بالله هو «الحقيقةُ الوحيدة» التي تستوعبُ كلَّ طاقاتِ الإنسانِ وأشواقِهِ في هذا الاتجاه، وهو «التَّبَعُ الوحيدُ» لطمأنينةِ الإنسانِ وسعادته، فهو ضرورةٌ إنسانيةٌ، في ضوئها يعرفُ الإنسانُ مكانَهُ الصَّحِيحَ في هذا الوجودِ، ويُباشِرُ مسئولِيَّةَ «خِلافَتِهِ» عنِ اللَّهِ في الأرضِ، ولقد أجمعَ أهلُ المللِ والشَّرَائِعِ على أَنَّ المِيلَ إلى الإيمانِ بالله نَزْعَةٌ أصيلةٌ في الإنسانِ، وشعورٌ فطريٌّ في ذاته.

والعباداتُ هي التَّعبيرُ العَمَلِيُّ أو التَّطبيقيُّ لغيرزةِ الإيمانِ هذه، فهي الزَّادُ المُستمرُّ الَّذي يَحْفَظُ «للإيمانِ» حَيَوِيَّتَهُ وفعاليَّتَهُ، وهي وقايةٌ للمؤمنِ مِنَ الانحرافِ عن صراطِ اللَّهِ المُستقيمِ، ومن التَّردِّيِ في أوحالِ المادَّةِ، والإخلاقِ إلى مَضَايِقِهَا وَسُجُونِهَا، وهي علاجٌ لأَوْضارِ النَّفْسِ وأمراضِها وانحرافاتِها عن المنهجِ الإلهيِّ، ثُمَّ هي نوعٌ مِنَ التَّوَازُنِ النَّفْسِيِّ يَسْتَقِيمُ به المرءُ وهو يَعِيشُ في حياته بين النهايةِ وَاللَّانْهِايَةِ، وبين المَحْدودِ والمُطْلَقِ، وبين مُتَطَلِّباتِ حياةٍ قصيرةٍ زائلةٍ ومُتَطَلِّباتِ حياةٍ أَبَدِيَّةٍ خالدةٍ.

الْعِبَادَةُ غَايَةٌ لَا وَسِيلَةَ

والعبادة في الإسلام غَايَةٌ تُقْصَدُ لِدَايَتِهَا، وَلَيْسَتْ وَسِيلَةً يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى هَدَفٍ مُعَيَّنٍ، حَتَّى إِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْهَدَفُ فَقَدَتِ الْعِبَادَةُ مُسَوِّغَاتِ وُجُودِهَا، وَأَمَكْنَ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا.

وَمِنْ هَذَا الْمَبْدَأِ الثَّابِتِ لِلْعِبَادَةِ فِي الْإِسْلَامِ يَتَّضِحُ بُطْلَانُ الْمَقُولَةِ الَّتِي يُرَدِّدُهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ؛ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي الْأَدْيَانِ إِنَّمَا هُوَ إِصْلَاحُ النَّفْسِ، وَتَهْذِيبُ الْخُلُقِ، وَتَرْكِةُ الْقَلْبِ وَالضَّمِيرِ؛ فَإِذَا مَا اسْتَطَاعَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَصِلَ بِالتَّزْكِيَةِ أَوْ بِالْحَضَارَةِ إِلَى هَذَا الْمَسْتَوَى فَلَا دَاعِيَ حِينَئِذٍ لِلْعِبَادَةِ.

وهذا الزَّعْمُ الْبَاطِلُ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ لَهُ وَجْهَةٌ مَا لَوْ كَانَتِ الْعِبَادَاتُ فِي الْإِسْلَامِ مَقْصُودَةً لِهَدَفِ تَرْكِةِ النَّفْسِ فَقَطْ، لَكِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يُقَرِّرُ فِي صِرَاحَةٍ تَامَّةٍ أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ هَدَفٌ مَقْصُودٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، وَهِيَ هَدَفٌ أَعْلَى، مِنْ أَجْلِ خَلْقِ اللَّهِ الْإِنْسَ وَالْجَنَّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وفي هذه الآية دَلَالَةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ مَقْصُودَةٌ لِدَايَتِهَا، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا تُحَدِّثُهُ مِنْ آثَارِ التَّزْكِيَةِ فِي نَفُوسِ الْعَابِدِينَ وَضُمَائِهِمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ صَحِيحًا أَنْ «الْعِبَادَةُ» فِي الْإِسْلَامِ مُجَرَّدُ

وسيلة لاكتساب الفضائل، وأنَّ الإنسانَ إذا ما استطاعَ أن يتزكَّى بطريقةٍ أو بأخرى فلا عليه من العبادة، وحقيقة الأمر أن أداء حقِّ الله الذي أمرنا به هو المقصدُ الأوَّل للعبادة، إذ الغرض من العبادة في الإسلام هو امتثالُ أمرِ الله؛ بإظهارِ عبوديتنا له - سبحانه - بالوسيلة التي بيَّنها ﷺ في شرعه المنزل على أنبيائه.

ولكن هل يعني ذلك انتفاء دور العبادة في التهذيب الخلقي، وانتفاء أثرها في تربية الصِّمير؟!

كلاً؛ فإنَّ العبادة وإن كانت مقصودة لذاتها، إلا أن من طبيعتها أن تُثمرَ في العابدِ ثمراتٍ مُتنوعة؛ كالترية والتهذيب، والمحاسبة والالتزام، وقوَّة النفس والصبر على المكاره، وفضائل أخرى كثيرة.

فهناك فرق بين أن يُقال: إنَّ تهذيب النفس هو العلة والغاية من العبادة، وبين أن يُقال: إنَّ تهذيب النفس من ثمرات العبادة.

فالقول الأوَّل يعني أنَّ العبادة وسيلة إلى تهذيب الأخلاق، وأنَّ تهذيب الأخلاق غاية للعبادة، وتُصبح العلاقة بينهما علاقة وسيلة بغاية، فإذا ما تحققت الغاية لم تعد هناك حاجة لوجود الوسيلة.

بينما يعني القول الثاني أنَّ العبادة هي في ذاتها «غاية»، وأنها لما كانت صلة تُقرب بين الله والعبد؛ كان من الضروري إذا ما

أُدِّيتْ عَلَى وَجْهِهَا الصَّحِيحُ أَنْ تُثْمِرَ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ تَقْوَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّ
الِاتِّصَالَ بِاللَّهِ أَوْ الْقُرْبَ مِنْهُ لَا شَكَّ يُزَكِّي النَّفْسَ وَيَهْدِي لِأَحْسَنِ
الْأَخْلَاقِ وَأَقْوَمِهَا : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] ، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٨٣] .

اِقْتِسَامُ الْعِبَادَةِ

تنقسمُ العبادةُ - في الإسلام - مِنْ حَيْثُ تَعَلَّقُهَا بِالْعَبْدِ إِلَى مَا يَلِي :

أَوَّلًا : عِبَادَةُ بَدَنِيَّةٌ .

ثَانِيًا : عِبَادَةُ مَالِيَّةٌ .

ثَالِثًا : عِبَادَةُ بَدَنِيَّةٌ وَمَالِيَّةٌ .

١ - العباداتُ البَدَنِيَّةُ : وهي نوعان :

أ - ما يَتَعَلَّقُ بِقَلْبِ الْعَبْدِ : مِثْلُ الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ ، وَالْإِخْلَاصِ لَهُ ، وَمَحَبَّتِهِ ، وَالْمَحَبَّةِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَالرَّغْبَةِ فِيهِ ، وَالرَّهْبَةِ مِنْهُ ، وَيَنْدَرُجُ تَحْتَ هَذَا النَّوعِ مِنَ الْعِبَادَةِ كُلُّ عِبَادَاتِ الْقَلْبِ وَأَنْوَاعِهَا ؛ مِنَ التَّفَكُّرِ وَالنَّظَرِ فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ وَعَجَائِبِهِ ، وَتَرْكِيةِ النَّفْسِ وَتَرْبِيَةِ الضَّمِيرِ وَطَهَارَةِ الْقَلْبِ ، إِلَى آخِرِ مَا يُعْرَفُ لِلْقَلْبِ مِنْ أَعْمَالٍ بَاطِنِيَّةٍ تَدُورُ عَلَى التَّحَلِّيِ بِالْفَضَائِلِ ، وَالتَّخَلِّيِ عَنِ الرَّذَائِلِ : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝﴾ [آل عمران: ١٩٠ ، ١٩١] ، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] .

ب- ما يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ الْعَبْدِ وَجَوَارِحِهِ وَأَعْضَائِهِ :

- فالعباداتُ المتعلِّقةُ باللسانِ هي مثلُ النُّطقِ بالشَّهادتين، وتلاوةِ القرآن، وذكرِ اللَّهِ تعالى، والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكرِ، واللُّطفِ في مُخاطبةِ الغيرِ، والصَّمتِ عنِ الغيبةِ والكذبِ وشهادةِ الزُّورِ وإيذاءِ النَّاسِ وذكرِهم بما يكرهون.
- والعباداتُ التي تَعَلَّقُ بِالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: مثلُ حركاتِ الصَّلَاةِ، وتقديمِ المعونةِ للغيرِ، ودفعِ الصَّدقاتِ للفقراءِ، والمشيِ إلى المساجدِ وأماكنِ العملِ، والسَّعيِ في الخيرِ.
- وعبادةُ السَّمْعِ: الاستماعُ للقرآنِ الكريمِ والإنصاتُ له، والكفُّ عن سَماعِ الغيبةِ، وعن كلِّ ما حرَّمَهُ اللَّهُ تعالى.
- وعبادةُ البَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ وَإِلَى الْكَعْبَةِ، وَغَضُّ البَصَرِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَعَدَمُ تَتَبُعِ عَوْرَاتِ النَّاسِ^(١).

٢- العباداتُ المَالِيَّةُ :

وَيَتَعَلَّقُ هَذَا النَّوعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْثُ الْاِكْتِسَابُ وَالْإِنْفَاقُ، وَمِنْ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ: الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ، وَالْقَرْضُ، وَالصَّدَقَةُ، وَاجْتِنَابُ الرِّبَا، وَتَجَنُّبُ اسْتِغْلَالِ النَّاسِ، وَتَجَنُّبُ الْجَشَعِ وَتَكْدِيسِ الثَّرَوَاتِ، وَالتَّوَسُّعُ عَلَى الْأَهْلِ وَعَلَى

(١) راجع: «العبادة» لمحمد أبي الفتح البيانوني: ٤٩، ٥٠.

الْغَيْرِ مِنَ الْمُحْتَاجِينَ وَالْمَحْرُومِينَ، وَيَنْدَرُجُ تَحْتَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كُلُّ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَصْنَافِ الْمُعَامَلَاتِ التِّجَارِيَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي تَكْفُلُ الْفَقْهُ بَيَانَهَا فِي بَابِ «الْبَيْعِ».

٣- الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ:

وهي عباداتٌ جامعةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وَبِالْمَالِ مَعًا، وَمِنْ أَمْثَلِهَا: الْحَجُّ وَالْجِهَادُ.

فَالْحَجُّ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ وَتَجْرِيدُ الْقَصْدِ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ، وَمِنْ حَيْثُ الْأَعْمَالُ وَالْمَشَاعِرُ وَالْمَنَاسِكُ -كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمْيِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ- عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجَسَدِ وَالْأَعْضَاءِ، وَمِنْ حَيْثُ نَفَقَةُ الْحَجِّ وَنَفَقَةُ الْهَدْيِ وَالصَّدَقَاتُ -عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ.

وَالْجِهَادُ أَيْضًا عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ جُزْءٌ مِنْهَا بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ؛ كَالنِّيَّةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَالسَّفَرِ، وَيَتَعَلَّقُ الْجُزْءُ الْآخَرُ -وَهُوَ جُزْءُ الْإِنْفَاقِ- بِالْمَالِ^(١).

(١) راجع: «العبادة» لمحمد أبي الفتح البيانوني: ٤٩، ٥٠.

أنواع العبادة

أولاً: العبادة العامة:

كلُّ عَمَلٍ مِنَ أَعْمَالِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً - بالمعنى العام - إذا قَصَدَ بِهِ صَاحِبُهُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، وَابْتَغَى مِنْ عَمَلِهِ تَحْقِيقَ غَايَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ الْمَشْرُوعَةِ، وَبِاسْتِطَاعَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُحَوِّلَ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ إِلَى أَنْمَاطٍ لَا حَصَرَ لَهَا مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ.

والإسلام لم يَفْصِلْ فِي مَعْنَى «العبادة» بَيْنَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ، وَبَيْنَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ الْحَسَنَةِ وَقُصِدَ مِنْهَا النِّفْعُ وَإِفَادَةُ النَّفْسِ وَالْغَيْرِ.

وفي هذا الإطارِ تَتَحَوَّلُ الْأَعْمَالُ الْمُبَاحَةُ كُلُّهَا -وعلى الْمُسْتَوِيَّاتِ كَافَّةً- إِلَى عِبَادَاتٍ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

وَالصَّادِرِينَ فِي الْبُاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقال ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى^(١) مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»^(٢).

وقال ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٣).

- ثانيًا: العبادة الخاصة:

وهي ما «شُرِعَتْ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ؛ أَي: إِظْهَارِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ، وَالصَّدْعِ بِأَمْرِهِ، وَهَذَا النَّوعُ مِنَ الْعِبَادَةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ الشَّائِعُ بَيْنَ النَّاسِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِهَذَا الْاسْمِ فِي الْأَدْيَانِ الْأُخْرَى»^(٤).

(١) «السُّلَامَى»: جَمْعُ سُلَامِيَّةٍ وَهِيَ الْأَنْمَلَةُ مِنْ أَنْأَمِلُ الْأَصَابِعِ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: ١٩٩٠/٥.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٩١)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٩٩) مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبِ الرُّومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك: ١٧١.

وللعبادة الخاصة أنواع كثيرة جاء بها القرآن الكريم، وبينتها السنة المطهرة، منها:

١- ذكرُ الله تعالى والتفكيرُ في مخلوقاته:

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١].

- ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

- ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤].

- ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

- ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

والذكرُ من أقوى العبادات التي تربط الإنسان بالله؛ لأنه لا يختص بوقتٍ مُعَيَّن، ولا بمكانٍ محدود، ولا بهيئةٍ خاصّة، ويستطيع الإنسان أن يذكر الله بلسانه وبقلبه وبهما معاً في جميع أحواله.

وقد شرعت عبادة الذكرِ علاجاً لما يتعرّضُ له المسلمُ من نسيانٍ

لِلَّهِ بِسَبَبِ شَوَاغِلِ الْحَيَاةِ وَصَوَارِفِهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ أَذْكَارٌ عَدِيدَةٌ لِلتَّذْكِيرِ بِاللَّهِ تَعَالَى، تَأْتِي فِي مُقَدِّمَتِهَا أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، و«سُبْحَانَ اللَّهِ»، و«الْحَمْدُ لِلَّهِ»، و«اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَهَنَّاكَ أَدْعِيَةٌ وَأَذْكَارٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ تَخْتَصُّ بِالْأَعْمَالِ وَبِالْأَوْقَاتِ الْمَخْتَلِفَةِ لِحَيَاةِ الْمُسْلِمِ الْيَوْمِيَّةِ^(١).

٢- تلاوة القرآن الكريم:

وهي من أجل العبادات، وأعلاها قدرًا ومنزلةً عند الله تعالى، وقد أمرنا بتلاوة القرآن في أكثر من آية من آياته الكريمة:

- ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

- ﴿أَقْرِءْ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

- ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

ومن الأحاديث التي تحضُّ على تلاوة القرآن قوله ﷺ: «اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه...» الحديث^(٢).

(١) راجع في هذا الباب: «الأذكار» للنووي، و«سلاح المؤمن في الدعاء والذكر» لابن الإمام، و«الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» لابن الجزري، وأيضاً: «العقيدة والعبادة والسلوك» لأبي الحسن الندوي: ١١١-١٢٥، و«فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء» لمحمد الغزالي (ط. دار الشروق).

(٢) أخرجه مسلم (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

وتلاوة القرآن عبادة، سواء فهم القارئ معاني الآيات التي يقرأها أو لم يفهم، غير أن التدبر في الآيات مطلوب في التلاوة، ومن هنا كره العلماء أن يتعجل الإنسان في التلاوة وينتهي من إتمام القرآن في فترة تقل عن ثلاثة أيام؛ فمثل هذه العجلة لا يتحقق معها التدبر أو التفكير، وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك بقوله في الحديث الشريف: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ»^(١)، وكانت وصيته ﷺ لعبد الله بن عمرو ألا يقرأ القرآن في أقل من سبع، ولا يزيد على ذلك^(٢).

٣- الدعاء:

وحقيقة الدعاء: طلب العبد من الله العناية والمعونة^(٣)، والدعاء من أهم مقامات العبودية^(٤)، وهو يورث القرب من الله تعالى، ويعتبره العلماء أفضل أنواع العبادات، لما تُشير إليه الآية

(١) أخرجه أبو داود (١٣٩٠) والترمذي (٢٩٤٩) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٠١٣) وابن ماجه (١٣٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وانظر: «شرح السنة» للبغوي: ٤٩٨/٤.

(٢) أخرجه البخاري (٥٠٥٤) ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وانظر: «نظام الإسلام» لمحمد المبارك: ١٧٤.

(٣) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: ٣١٥، و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي: ٤٤٦.

(٤) راجع -إن شئت-: «كتاب الدعاء» للمحاملي، و«كتاب الدعاء» للطبراني.

الكريمه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] مِنْ تَحَقُّقِ قُرْبِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَبْدِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ^(١).

وَلَمْ يَقْتَصِرِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ، بَلْ بَيَّنَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ إِذَا لَمْ يُسَأَلْ: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣].
وَفِي آيَةٍ أُخْرَى نَقَرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

حَيْثُ تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَمْرًا مِنَ اللَّهِ بِدُعَائِهِ، وَوَعْدًا مِنْهُ تَعَالَى بِإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَضَمَّنَتْ تَسْمِيَةً لِلدُّعَاءِ بِالْعِبَادَةِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ ﴿سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وَهُوَ: ﴿قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾، وَهُوَ: ﴿الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾.

وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي اسْتِجَابَةِ الدَّاعِي -فِي هَذِهِ الْآيَةِ- أَيُّ شَرْطٍ إِلَّا تَحَقُّقُ الدُّعَاءِ وَالتَّوَجُّهُ بِهِ إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ، وَمِنْ الْآيَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ

(١) راجع: «تفسير القرآن» لأبي المظفر السَّمْعَانِي: ١/ ١٨٥، و«مفاتيح الغيب» للفخر الرَّازِي: ١٠٦/٥.

أمرًا صريحًا بالدُّعاءِ قولُه تعالى :

- ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
[الأعراف: ٥٥].

- ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ١٤].

- ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾
[الأعراف: ٥٦].

وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ :

- أن يدعوا المرء بالمأثور من دعائه ﷺ^(١).
- وأن يستجمع فكره وشعوره وهو يدعو ربه.
- وأن يمزج دعاءه بالتذلل والتضرع إلى الله تعالى.
- وأن يكون على طهارة.
- وألا يدعوا بأمر مستحيل^(٢).

٤- الصَّلَاةُ :

ومعناها في اللغة: الدعاء^(٣)، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

(١) راجع في ذلك: كتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية (ط. دار الفكر اللبناني - بيروت: ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م)، وشرحه لتلميذه ابن قيم الجوزية بعنوان: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ط. مجمع الفقه - جدة: ١٤٢٥هـ).

(٢) انظر: «الدعاء بالمأثور وآدابه» لأبي بكر الطرطوشي.

(٣) انظر: «المخصص» لابن سيده: ٥٥/٤.

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

وتعني الصلاة في الشرع: «الهيئة المعلومَةُ الْمُفْتَتَحَةُ بالتَّكْبِيرِ الْمُخْتَمَةُ بالتَّسْلِيمِ، وإذا وَرَدَ في نصوصِ الشَّريعة لفظُ «الصَّلَاةِ» انصرفَ إلى الصَّلَاةِ الشَّرعية عند الإِطلاق»^(١).

وقد عَرَضَ القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته لموضوعِ الصَّلَاةِ مِنْ نَوَاحٍ عِدَّةٍ، فَأَمَرَ بِإِقَامَتِهَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا وَالِاسْتِعَانَةَ بِهَا، وَبَيَّنَ أَنَّهَا كِتَابٌ مَوْقُوتٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وَأَوْضَحَ أَنَّ إِقَامَتَهَا أَوَّلُ عَمَلٍ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ أَثَرَهَا فِي تَرْبِيَةِ النُّفُوسِ أَثَرٌ كَبِيرٌ لِمَا تَنْهَى عَنْهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، كَمَا جَعَلَ الْغَفْلَةَ عَنْهَا نَوْعًا مِنَ التَّكْذِيبِ بِالْدينِ^(٢).

- ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾ [الماعون: ١ - ٥].

ودليلُ فرضيتها قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

(١) «العبادات الإسلامية» لبدران أبو العينين بدران: ٥٩، وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: ٤٩١، و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي: ٥٤٣.

(٢) «العبادات الإسلامية»: ٥٩.

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

وآيات أخرى وردت في مواضع عدة من القرآن الكريم^(١).

ومن الأحاديث الدالة على فرضية الصلاة وأهميتها القصوى في الإسلام قوله ﷺ: «خمس صلوات افترضهنَّ الله تعالى، من أحسن وضوءهنَّ وصلأهنَّ لوقتهنَّ وأتمَّ ركوعهنَّ وخشوعهنَّ؛ كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه»^(٢)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»^(٣).

ولا تتوقف الصلاة في الإسلام على طقوس أو شكليات مثلاً نجد في الأديان الأخرى، بل تتم الصلاة في مظهر بسيط تسبقه طهارة أعضاء الوضوء، وغسلها بالماء؛ كرمز للتطهير من الشر والاثم، وإذا لم يتوفر الماء يكتفى بالتطهير الرمزي من تراب الأرض الطاهر.

(١) انظر: «تفصيل آيات القرآن» Jules La Beaume، تعريب: محمد فؤاد عبد الباقي: ٤٨٥، وما بعدها.

(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٥) والنسائي (٤٦١) وابن ماجه (١٤٠١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وراجع: «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك: ١٥٥ (ط. الشروق).

وَمِنْ أَهَمِّ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي الْإِسْلَامِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَدْيَانِ الْأُخْرَى:

(أ) أَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ؛ فَأَيُّ مَكَانٍ نَظِيفٍ طَاهِرٍ يَصْلُحُ لِإِقَامَةِ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «... وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»^(١).

وَلَا يُشَكِّلُ الْمَسْجِدُ -كِبْنَاءٍ- شَرْطًا ضَرُورِيًّا لَصَحَّةِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَكَانٌ يَتَجَمَّعُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

(ب) لَا تَحْتَاجُ الصَّلَاةُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى وَسِيطٍ تُؤَدِّي الصَّلَاةَ مِنْ خِلَالِهِ وَبِوَاسِطَتِهِ، بَلْ يَسْتَطِيعُ الْمُسْلِمُ -أَيُّ مُسْلِمٍ- أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا، وَأَنْ يُؤَمَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى إِمَامٍ يَسِيرُ بِقَوَاعِدِ الصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا^(٢)؛ فَلَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ وَسِيطٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي بَعْضِ الْأَدْيَانِ الْأُخْرَى.

(ج) لَيْسَ لِلصَّلَاةِ فِي الْإِسْلَامِ طُقُوسٌ أَوْ شَكَلِيَّاتٌ لَاهُوتِيَّةٌ مَعِينَةٌ؛ كَحَرْقِ الْبَخُورِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ^(٣)، وَلَا يُطَلَبُ فِيهَا إِلَّا خُشُوعٌ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٣٥) وَمُسْلِمٌ (٥٢١) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: «كتاب الصلاة» لأبي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ: ٦٣ - ١٥٢.

(٣) انظر: «الأركان الأربعة» لِلنَّدَوِيِّ: ٦٦ - ٨٠.

القلب لله، وهدوء النفس، وانصراف خاطر عن الحياة الدنيا وزخرفها وضوضائها، والتدلل والخضوع لعظمة الله وجلاله وجماله^(١).

٥- الزكاة:

وهي من العبادات المائيّة، وتعني تقديم يد المعونة إلى الفقير بما يساعده على سد حاجته، وإلى المصالح العامّة بما يساعده على تحقّقها وإنجازها، وهي عبادة مفروضة على الغنيّ فيما فضل عن حاجته وحاجة أولاده.

وتجب الزكاة في المال التقديّ وقيمة الأعيان التجاريّة، والمواشي وثمار الزروع بمقادير محدّدة بيّنها الفقهاء. . وتؤدّى زكاة المال مرّة واحدة كلّ عام، أمّا الزرع فتؤدّى زكاته في كلّ زرع^(٢). وعبادة الزكاة فرض عيّن على القادر، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، واتّفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانعيها^(٣).

(١) انظر: «نظام الإسلام» لمحمد المبارك: ١٨٠، وراجع -إن شئت-: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي، و«مراصد الصّلات في مقاصد الصّلات» لقطب الدين القسطلاني: ٢٥ - ١٠٣.

(٢) راجع: «الإسلام عقيدة وشرعية» لمحمود شلتوت: ٩٢، و«أحكام الزكاة» لأبي بكر بن الجد: ٧٧ - ١٧٢.

(٣) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطن الفاسي: ٦١٥/٢.

وَلَيْسَتْ الزَّكَاةُ ضَرِيئَةً تُؤْخَذُ غَضَبًا ، وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ مُكْرَهًا
أَوْ مُرَائِيًا أَوْ مُكَاثِرًا مُمْتَنًا فَلَا عِبَادَةَ لَهُ ، وَلَا قِيَمَةً لِعَمَلِهِ ؛ فَالزَّكَاةُ قُرْبَةٌ
تَعْتَمِدُ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ ، وَيُطَلَّبُ بِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا وَجْهُ اللَّهِ وَحَدَهُ ،
فَهِىَ قَرِينَةُ الصَّلَاةِ وَالتَّقْوَى وَالِاسْتِغْفَارِ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ الْفَضَائِلِ ،
وَرُكْنٌ مِنَ الْإِيمَانِ^(١) .

وقد تدرَّج تشريع الإسلام في الزَّكَاةِ بين الإطلاقِ والتَّحديدِ ؛
ففي أوَّلِ الأمرِ وفي المُجْتَمَعِ المَكِّيِّ ظَلَّ الْقُرْآنُ يُشَجِّعُ الْمُؤْمِنِينَ -
بِأَسَالِيبَ مُتَعَدِّدَةٍ- عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، دُونَ أَنْ يُحَدِّدَ لَهُمْ
مِقْدَارًا مُعَيَّنًا لِلإِنْفَاقِ ، أَوْ أَنْوَاعًا مُعَيَّنَةً يُنْفِقُونَ مِنْهَا ، ثُمَّ لَمَّا اسْتَقَرَّ
الأمرُ بالمسلمين في المدينة المنورة ، وَكَوَّنُوا دَوْلَةً مُحَدَّدَةً الْمَلَامِحِ
وَالسَّمَاتِ ؛ فُرِضَتِ الزَّكَاةُ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ ، وَعِبَادَةٌ مِنْ
عِبَادَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي يُعَاقَبُ تَارِكُهَا ، وَقُرِنَتْ بِفَرِيضَةِ التَّوْحِيدِ
وَفَرِيضَةِ الصَّلَاةِ ، وَصَارَتْ هَذِهِ الْفَرَائِضُ الثَّلَاثُ عُنوانًا لِلْأُخُوَّةِ فِي
الدِّينِ :

- ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾
[التوبة : ١١] .

- ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾
[التوبة : ٥] .

(١) «هذا ديننا» لمحمد الغزالي : ١٢٠ .

وعبادة الزكاة تُطهِّر المسلم من داء البخل، وأمراض الشحّ وعبادة الأموال، وتُعوّده على إثارة محبة الله ورضاه، وتقديمها على محبة المال وشهوة تكديسه، وإنفاقه على الملذات الشخصية والرغبات الخاصة.

ولعبادة الزكاة أثرٌ فعّالٌ في تربية شعور العطف على الفقراء والمُحتاجين، ومُشاركتهم، ودَرء خطر الفاقة والجُوع والحِرمان عنهم وعن أَسْرِهِم، وفي هذا الشعور علاجٌ لقلوب الأغنياء من القسوة والحرص والشر، وعلاجٌ لقلوب الفقراء بتطهيرها من شعور الحقد والحسد، والتّطلع لما في أيدي الأغنياء.

ولعبادة الزكاة أثرٌ لا يُستهانُ به في مُحاربة الفقر في المُجتمع، وتخفيف ويلات البؤس والشقاء، وفي الزكاة شكرٌ لله تعالى على ما تفضّل به من نعمة المال على عبده، وإذا كانت العبادات البدنية شكرًا لله على نعمة الصحة والعافية؛ فالعبادات المالية شكرٌ لله على نعمة الغنى واليسر.

٦- الصَّوْمُ:

ويعني الصَّوْمُ -أو الصَّيَامُ- في اللغة: الامتناع والكفّ عن الفعل، سواء كان الفعل أكلًا أو شربًا أو كلامًا أو مشيًا أو غير ذلك، ثم غلب استعمال الصَّوْم -في الشرع- في الكفّ عن أمور

مُعَيَّنَةٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ؛ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِلتَّحَقُّقِ بِوَصْفِ التَّقْوَى^(١).

ودليل فرض الصَّوم من القرآن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ومن السنَّة قوله ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ^(٢): عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»^(٣). وقد فُرِضَ الصَّومُ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ^(٤).

وقد كان الصَّومُ فريضةً فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

(١) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للزَّاعِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ: ٥٠٠، و«الكليات» لأبي البقاء: ٥٦٣، ٥٦٤.

(٢) هكذا فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ «خَمْسَةٌ» بِالْهَاءِ، وَفِي رَوَايَاتٍ أُخْرَى «خَمْس» وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْمَرَادُ بِرَوَايَتِنَا: خَمْسَةُ أَرْكَانٍ، أَوْ أَشْيَاءَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَبِرَوَايَةِ حَذْفِ الْهَاءِ: خَمْسُ خَصَالٍ، أَوْ دَعَائِمَ، أَوْ قَوَاعِدَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. انظر: «المنهاج فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمَ بْنِ الْحَجَّاجِ»: ١٧٨/١.

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨) وَمُسْلِمٌ (١٦) وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٤) راجع: «العبادات الإسلامية» لبدران أبو العينين بدران: ١٢١.

ولم يُعَيَّن لنا القرآن الكريم الأُمَّمَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّيَامُ قَبْلَ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ، و«ليس في أسفار التَّوراةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا مَا يَدُلُّ عَلَى فَرَضِيَّةِ الصَّيَامِ، وَإِنَّمَا فِيهَا مَدْحُهُ وَمَدْحُ الصَّائِمِينَ . . . وَأَمَّا النَّصَارَى (المسيحيون) فليس في أَنَاجيلِهِمُ المَعْرُوفَةُ نَصٌّ فِي فَرِيضَةِ الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا فِيهَا ذِكْرُهُ وَمَدْحُهُ وَاعْتِبَارُهُ عِبَادَةً»^(١).

واليهودُ يَصُومُونَ أُسْبُوعًا فِي شَهْرِ «آب»^(٢)؛ إحياءً لذكرى خرابِ أورشليم وأخذِها، ولهم أَيَّامٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذَا الأُسْبُوعِ يَصُومُونَ فِيهَا، وما في الأناجيلِ المَسِيحِيَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصَّوْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَرَضِهِ كَمَا سَبَقَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الصَّائِمِ إِظْهَارُ الكَافَّةِ فِي مُدَّةِ الصَّوْمِ، وَيُطْلَبُ مِنْهُ دَهْنُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ وَجْهِهِ؛ إِخْفَاءً لآثَارِ الصَّيَامِ حَتَّى لَا يَتَسَرَّبَ الرِّيَاءُ إِلَى قَلْبِهِ، وَأَشْهُرُ صَوْمِ النَّصَارَى وَأَقْدَمُهُ «الصَّوْمُ الكَبِيرُ الَّذِي قَبْلَ عِيدِ الفِصْحِ، وَهُوَ الَّذِي صَامَهُ مُوسَى، وَكَانَ يَصُومُهُ عِيسَى ﷺ وَالْحَوَارِيُّونَ، ثُمَّ وَضَعَ رُؤُسَاءُ الكَنِيسَةِ ضُرُوبًا أُخْرَى مِنَ الصَّيَامِ . . . وَمِنْهَا صَوْمٌ عَنِ اللَّحْمِ، وَصَوْمٌ عَنِ السَّمَكِ، وَصَوْمٌ عَنِ الْبَيْضِ وَاللَّبَنِ، وَكُلُّ ذِي رُوحٍ»^(٣).

(١) «تفسير المنار»: ١١٦/٢.

(٢) وَهُوَ الشَّهْرُ الثَّامِنُ مِنْ شَهْرِ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَيُقَابِلُهُ «أَغُسْطُس» مِنْ شَهْرِ السَّنَةِ المِيلَادِيَّةِ.

(٣) «العبادات الإسلامية» لبدران أبو العينين: ١٢٢، وانظر: «الأركان =

وَتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الصَّيَامِ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِرْتِبَاطَ بِاللَّهِ وَالْإِتِّصَالَ بِعَالَمِ الطُّهْرِ يَقْتَضِي التَّنَزُّهَ عَنِ الْإِسْتِرْسَالِ فِي إِشْبَاعِ الْغَرَائِزِ الْمَادِّيَّةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ إِشْبَاعُهَا مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

وَمَنْ لَمْ يَتَدَرَّبْ عَلَى تَرْكِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاجْتِنَابِهَا، وَلَا تَتَرَبَّى إِرَادَتُهُ فِي الْكَفِّ عَنِ الْمَعَاصِي، وَالَّذِي يَسْتَجِيبُ لِأَمْرِ اللَّهِ فِي تَرْكِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فَهُوَ فِي تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ - لَا شَكَّ - أَكْثَرُ اسْتِجَابَةً وَأَكْثَرُ سَمْعًا وَطَاعَةً.

إِذَا فَالْصَوْمُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ التَّقْوَى، أَوْ هُوَ الْمَدْخَلُ الصَّحِيحُ لِلإِتِّصَافِ بِهَذَا الْوَصْفِ.

وَإِذَا كَانَتِ التَّقْوَى هِيَ «الْغَايَةُ» - الْوَحِيدَةُ - مِنَ الصَّيَامِ؛ فَإِنَّ ثَمَّةَ مَزَايَا عَدِيدَةٍ لَيْسَتْ عَلَلًا فِي فَرِيضَةِ الصَّوْمِ، وَلَكِنَّهَا فَوَائِدُ تَحْصُلُ وَتَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ، مِنْهَا:

- أَنَّ الصَّوْمَ يُرَبِّي فِي الْإِنْسَانِ خُلُقَ «الصَّبْرِ» عَلَى الطَّاعَةِ، وَيُمِدُّهُ بِطَاقَةٍ رُوحِيَّةٍ يَتَحَمَّلُ مَعَهَا الْمَشَاقَّ، سَوَاءً مَشَقَّةُ الْحِرْمَانِ مِمَّا أَلْفَهُ وَتَعَوَّدَ عَلَيْهِ، أَوْ مَشَقَّةُ «التَّكَالُفِ» وَالْعِبَادَاتِ، وَلَعَلَّ هَذِهِ الْمِيزَةُ هِيَ

= الأربعة» للندوي: ١٨٦، ١٨٧.

المقصودة من الحديث الشريف: «الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ»^(١).

- يُذَكَّرُ الصَّوْمُ بالفقراء والمُحتاجين، ويُؤْتَى ثَمَارُهُ فِي الصَّائِمِ الحَقِيقِيِّ؛ رَأْفَةً وَعِظْفًا عَلَى البَائِسِينَ والمَحْرُومِينَ.

- مُعَالَجَةُ الصَّوْمِ لكثيرٍ مِنَ الأمراضِ التي تَنْتُجُ عن الإفراطِ فِي الأَكْلِ، وَفِي هَذَا المَجَالِ كَلَامٌ كَثِيرٌ لِلأَطْبَاءِ^(٢)، وَلِلطَّبِّ الحديثِ نَصَائِحٌ عَدِيدَةٌ يُشَادُّ فِيهِ بالصَّوْمِ، وَبَدَوْرِهِ فِي القَضَاءِ عَلَى بَعْضِ الأمراضِ.

- يُحَدِّثُ الصَّوْمُ حَالَةً مِنَ الصَّفَاءِ النَّفْسِيِّ وَذِكَاةِ القَرِيحَةِ فِي الشَّخْصِ الْمُلتَزِمِ بِنِظَامِ الصَّوْمِ وَأَدَابِهِ، وَبِالتَّوْجِيهَاتِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي صَاحَبَتْ هَذِهِ الفَرِيضَةَ^(٣).

٧- الْحَجُّ:

وَالْحَجُّ هُوَ «الْعِبَادَةُ» المَعْرُوفَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ شَرَعَهُ فِي الْأَصْلِ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ ﷺ، وَكَانَ الْعَرَبُ يُمَارِسُونَهُ مِنْ

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٥١٩) مِنْ طَرِيقِ جُرَيْجِ النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

(٢) رَاجِعْ: كِتَابُ «الصَّوْمِ بَيْنَ الطَّبِّ وَالْفَقْهِ» لِمُحَمَّدٍ عَلِيِّ بَارٍ، الدَّارُ السَّعُودِيَّةُ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ (جُدَّة: ١٩٩٩م).

(٣) رَاجِعْ: «الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةُ» لِلنَّدَوِيِّ: ٢٠٩ - ٢١٩.

بَعْدِهِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَقَرَّهُ وَأَمْضَاهُ شَرِيعَةً بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
بَعْدَ أَنْ نَقَّاهُ مِنْ أَوْضَارِ الشِّرْكِ.

وَتَبَتَدَيْئُ مَنَاسِكِهِ بِالْإِحْرَامِ، وَتَسْتَمِرُّ مَعَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، ثُمَّ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَالتَّضَحِّيَةِ بِمَنَى، وَرَمِي الْجَمْرَاتِ الثَّلَاثِ،
وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . . وَلِلْحَجِّ أَحْكَامٌ
وَقَوَاعِدُ تَكَفَّلْتُ بِتَفْصِيلِهَا كُتِبَ الْفَقْهُ^(١).

وَعِبَادَةُ الْحَجِّ تَتَجَلَّى فِي أَنَّهَا رِحْلَةٌ يَتْرُكُ فِيهَا الْحَاجُّ أَهْلَهُ وَوَطَنَهُ
وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَيَتَحَمَّلُ فِيهَا مَرَارَةَ الْفُرْقَةِ وَمَشَاقَّ السَّفَرِ وَمُعَانَاةَ
التَّنْقُلِ؛ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ، وَطَلَبًا لِرَحْمَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ.

كَمَا تَتَجَلَّى هَذِهِ الْعِبَادَةُ أَيْضًا فِي الْحِرْمَانِ وَالْخُرُوجِ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا
تَعَوَّدَهُ الْإِنْسَانُ وَأَلْفَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَلَابِسِ وَالزَّيْنَةِ وَالطَّيْبِ، يَدْعُ كُلُّ
ذَلِكَ إِلَى «لِبَاسٍ» بَسِيطٍ يَسْتُرُ بِهِ بَعْضُ جَسَدِهِ، وَيَتَنَظَّمُ مَعَ عَامَّةِ
الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّتِهِمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، تُسَوِّي بَيْنَهُمُ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ
سُبْحَانَهُ، وَتَذَوِّبُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَارِقَ الْجِنْسِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ.

ثُمَّ تَتَجَلَّى عِبَادَةُ الْحَجِّ -أَخِيرًا- فِي الْمَعْنَى «التَّعَبُّدِيَّةِ» الَّتِي

(١) انظر: «حَجَّةُ الْوُدَاع» لابن حزم: ١٣٣ - ٧٨٨، و«إرشاد السالك إلى أفعال
المناسك» لابن فرحون المالكي: ١/ ٢١٥-٤٧٨، و«البحر العميق في
مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق» لأبي البقاء الحنفي: ١/ ٢٨٧
وما بعدها.

تَدُورُ عَلَيْهِ مُعْظَمُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ مِنْ طَوَافٍ، وَسَعْيٍ، وَتَقْبِيلٍ لِلْحَجَرِ
الْأَسْوَدِ وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ . . إلخ؛ مِمَّا يَعْنِي الْإِذْعَانَ وَالْخُضُوعَ
الْمُطْلَقَ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوَجِيهَاتِهِ، وَالْخُرُوجَ عَنْ كُلِّ حَظٍّ مِنْ
حُظُوظِ الْعَقْلِ وَالنَّفْسِ؛ فَالْتَّجَرُّدُ «لِمَعْنَى الْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ وَاضِحٌ فِي
الْحَجِّ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْاجْتِمَاعِيِّ الرَّائِعِ؛ فَهُوَ مُؤْتَمَرٌ عَالَمِيٌّ
يَجْتَمِعُ الْمُشْتَرِكُونَ فِيهِ عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ لِعِبَادَةِ إِلَهٍ وَاحِدٍ . . .»^(١).

(١) «نظام الإسلام» لمحمد المبارك: ١٨٢.

خِصَائِصُ الْعِبَادَةِ فِي الْإِسْلَامِ

١- لا تكونُ العبادةُ إِلَّا لِلَّهِ :

إذا كانتِ العبادةُ هي نهايةَ التَّعْظِيمِ وغايةَ الْخُضُوعِ؛ فإنَّها -من هذا الْمُنْطَلَقِ- لا تَلِيْقُ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى، ولا تُسْتَحَقُّ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ:

- ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

- ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

وانحِصَارُ العبادةِ في توجُّهها إلى اللَّهِ تَعَالَى هو الوجهُ الْآخَرُ لِتَحْرِيمِ «الشِّرْكِ» في الإسلامِ، واعتباره أعظمَ أنواعِ الظُّلْمِ، وأفدَحِ ضُرُوبِ الضَّلَالِ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والذُّنُوبُ -مهما عَظُمَتْ- يُمكنُ أن تنالها مغفرةُ اللَّهِ وعفوهُ، إِلَّا «الشِّرْكَ»؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

واللَّهُ تَعَالَى لا يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِ عَمَلًا ولا طاعةً: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]؛ ولذلك

مَنَعَ الْإِسْلَامُ أَيَّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ عِبَادَةِ الْبَشَرِ، أَوْ أَيِّ أَسْلُوبٍ يُؤَدِّي إِلَى شَائِبَةِ الْإِلْتِبَاسِ بَيْنَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ.

ولكن ينبغي ألا نَخْلِطَ بَيْنَ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَةِ؛ مِثْلُ: التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، وَالِدُّعَاءِ وَغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، وَبَيْنَ مُصْطَلَحَاتٍ أُخْرَى؛ كَالْمَحَبَّةِ وَالطَّاعَةِ وَالِاسْتِجَابَةِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

وكذلك الاستغفار؛ وهو طلبُ الغُفرانِ، «وكثيراً ما يلتبسُ على بعضِ العوامِّ الفرقُ بين غفرَ واستغفرَ؛ فغفرَ ويغفرُ لا يكونُ فاعلهُ إلاَّ اللهُ، وأمَّا الاستغفارُ فمعناه طلبُ المَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ . . . وَيُمَكِّنُ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَكَ وَيَسْتَغْفِرَكَ لَكَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم: ٤٧]، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ . . .﴾ [النساء: ٦٤]^(١).

٢- لَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ:

وَمِنْ خِصَائِصِ الْعِبَادَةِ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهَا أَمْرٌ إِلَهِيٌّ وَتَعَبُّدِيٌّ، وَهِيَ

(١) «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد المبارك: ١٨٤.

موقوفة في نظامها وصورها وكيفياتها على الوضع الذي بلغه النبي ﷺ عن ربه، فقد قال في شأن الصلاة: «... وصلُّوا كما رأيتموني أصلي»^(١)، وقال في حجة الوداع: «لتأخذوا مناسِككم؛ فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعدَ حجَّتي هذه»^(٢)، كما حذر عليه الصلاة والسلام من التَّغيير والابتداع بالزيادة أو النقصان في أمر العبادة فقال: «مَن أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٣).

وإذا فالابتداع في العبادة بأيِّ صورةٍ من صورهِ ممنوعٌ في الإسلام ومذموم؛ لما يترتَّب عليه -مع مُرورِ الزَّمنِ- من اختلاف أنظمة العبادة بين المسلمين، ثمَّ اختلاف المسلمين على أنفسهم؛ ومن هنا كره بعض الفقهاء فعل بعض الأمور الحسنة بصورةٍ مُطرَدةٍ ومُستمرَّةٍ؛ كمتابعة صيام ستٍّ من شَوَّالٍ، واتِّصالِها بـرمضانَ بعدَ يومِ العيد؛ وذلك حتَّى لا يُظنَّ مع مُضيِّ الوقتِ أنَّها فرضٌ وأنَّها جزءٌ من رمضان، وكذلك المُداومةُ على قراءة «سورة السَّجدة» في فجرِ يومِ الجُمعةِ لِنَفْسِ السَّبَبِ.

وإذا كانت العبادة توقيفيةً؛ فهي إذا ليست مُعلَّلةً بعِلَلٍ أو بأغراضٍ مُحدَّدةٍ؛ «فلا يُعلَّلُ الوُضوءُ بأنَّه من أجلِ النَّظَافَةِ، ولا الصَّلَاةُ بأنَّها

(١) أخرجه البخاريُّ (٦٣١) من حديثِ مالكٍ بنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه مسلمٌ (١٢٩٧) من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاريُّ (٢٦٩٧) ومسلمٌ (١٧١٨) من حديثِ أمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

رياضةً جَسْمِيَّةً، وَلَا يُعَلَّلُ الصَّوْمُ بِفَوَائِدِهِ الصَّحِّيَّةِ، فَهَذِهِ الْفَوَائِدُ كُلُّهَا -وإن كانت حاصلةً- لَيْسَتْ هِيَ الْعِلَّةُ فِي تَشْرِيعِ الْعِبَادَةِ . . . وَإِنَّمَا قِيَامُنَا بِالْعِبَادَةِ ائْتِمَارٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَخُضُوعٌ لَهُ، وَتَنْفِيزٌ لِأَمْرِهِ؛ إِشْعَارًا بِعِبُودِيَّتِنَا لَهُ؛ فَهُوَ الْحَاكِمُ الْأَمْرُ^(١).

٣- لا واسطة في العبادة:

لا يوجد في الإسلام نظام كَهَنُوتٍ، وَهُوَ الطَّبَقَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي تَارِيخِ الْحَضَارَاتِ، وَالَّتِي تَزْعُمُ لِنَفْسِهَا حَقَّ الْوَسَاطَةِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ فِي نِظَامِ الْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ رِجَالُ دِينٍ بِالْمَعْنَى الَّتِي تَعْرِفُهُ الْأَدْيَانُ الْأُخْرَى، وَإِنَّمَا يَعْرِفُ الْإِسْلَامُ الْعُلَمَاءَ وَالْفُقَهَاءَ، وَهِيَ طَبَقَةٌ تَكْتَسِبُ مَكَانَتَهَا وَاحْتِرَامَهَا مِنْ ائْتِمَائِهَا إِلَى «الْعِلْمِ»، وَالْإِسْلَامُ يَعْرِفُ قِيَمَةَ الْعُلَمَاءِ، وَيَقْدُرُهُمْ قَدْرَهُمْ، وَلَكِنْ لَا يُضْفِي عَلَيْهِمْ أَيَّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْقُدَاسَةِ، وَلَا يَجْعَلُ مِنْهُمْ طَبَقَةً خَاصَّةً تَتَمَتَّعُ بِسُلْطَاتٍ رُوحِيَّةٍ أَوْ إِلَهِيَّةٍ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي إِطَارِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَهُمْ خَاضِعُونَ لِمَا يَخْضَعُ لَهُ عَامَّةُ النَّاسِ مِنْ مَقَائِيسِ الصَّوَابِ وَالخَطَأِ فِي الرَّأْيِ وَفِي الاجْتِهَادِ.

بَلْ إِنَّ وظيفَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فِي الْإِسْلَامِ هِيَ -أَيْضًا- وظيفَةُ تَبْلِيغِ النَّاسِ وَتَعْلِيمِهِمْ مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَأَمْرَهُمْ بِتَبْلِيغِهِ مِنْ

(١) «نظام الإسلام» لمحمد المبارك: ١٨٧، ١٨٨.

الشَّرَائِعِ؛ وَلَمْ يُعْرِفْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَفِظُونَ لَأَنْفُسِهِمْ بِأَدْوَارٍ خَاصَّةٍ يَقُومُونَ مِنْ خِلَالِهَا بِمَهْمَّةِ الْوَسَاطَةِ أَوْ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وفي إطار هذه النظرة يتوجّه المسلم بعبادته إلى ربه مباشرةً، دون أن يتوسّط بينه وبين الله وسيط من البشر، مهما بلغت درجته هذا الوسيط ومكانته في درجات التقوى والطاعة والقرب من الله تعالى.

٤- العبرة في العبادة بالقصد والنية الباطنة:

لا يكفي مظهر العبادة وشكلها الخارجي في تحقيق معنى العبادة، بل لا بد من استواء ظاهر العبادات مع باطنها^(١)، وبدون ذلك تُصبح العبادة شبحاً خالياً لا روح فيه، وصحيح أنها لو أُدّيت شكلاً فسوف يسقط ما كان واجباً منها على المرء، ولكن لا تُؤتي العبادة ثمارها المرجوة منها إلا إذا صدرت من قلب المتعبّد وباطنه، وصاحبتهما يقظته الدّاخليّة، وأوّل وصف ذكره القرآن الكريم وامتدّح به المؤمنين هو أنهم: ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]، والمعنى نفسه أشار

(١) انظر: «الأمنية في إدراك النية» للقرافي: ١٠٩ - ١٥٥.

إليه القرآن الكريم في شأن الأُضحية فقال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وللقصد والنية وحضور القلب في العبادات الإسلامية شأنٌ خطيرٌ، وفقدانها يُحيلُ العملَ إلى حركاتٍ ميتةٍ لا فائدةَ منها؛ فالصلاة، بدونِ خشوعٍ وحضورٍ، حركاتٌ جوفاءٌ لا يُرجى منها أيُّ أثرٍ في التهذيب أو التربية، وكذلك الذكر إذا كان حركاتٍ لسانيةً بحتةً، فإنه يستحيلُ إلى هممةٍ لا فائدةَ من ورائها، وكذلك سائرُ أنواعِ العباداتِ والقرباتِ، لا تحصلُ آثارها المترتبةُ عليها إلا إذا صاحبها القصدُ وحضورُ القلبِ.

٥- التيسيرُ ورفعُ الحرجِ:

مما تميّز به العبادة في الإسلام التيسيرُ على المُكلفِ ورفعُ الحرجِ عنه^(١)، والقرآن الكريم صريحٌ في أن الله تعالى لم يُكلفِ الناسَ إلا بما في وسعهم وطاقتهم: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وأنه يريدُ بهم التيسيرَ والتخفيفَ، ويُعفيهم مما فيه عسرٌ وحرجٌ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

(١) راجع: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين: ٥٩ - ٢٤٠.

وكان من أبرز صفات الرسول ﷺ أنه ما خيّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً^(١).

وكان ﷺ يقول: «إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ؛ فَسَدُّوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشُرُوا...»^(٢).

وقد نعى ﷺ على المُتَشَدِّدين ودعا عليهم بالهلاكِ ثلاثاً، لأنَّهم يَخْرِجُونَ بِالْإِسْلَامِ عَنْ أَخْصِ أَوْصَافِهِ وَصِفَاتِهِ، وَيَنْحَرِفُونَ بِهِ عَنِ الْمَنْهَجِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ لَهُ، وَهُوَ الْيُسْرُ وَالتَّخْفِيفُ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»، قالها ثلاثاً^(٣). ويقول ﷺ: «اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ»^(٤).

وَمِنْ مَظَاهِيرِ تَيْسِيرِ الْعِبَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: الرُّخْصُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالْبَدَائِلُ الْمُتَاحَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالظُّرُوفِ؛ فَالْمَسَافِرُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَأَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَجْمَعَهَا، وَالْحَامِلُ تُفْطِرُ، وَالْمُرْضِعُ كَذَلِكَ، وَلِلْعَاجِزِ عَنِ الْوُقُوفِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ

(١) فيما رَوَّته أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَمَا فِي «الْبَخَارِيِّ» (٣٥٦٠) وَ«مُسْلِمٍ» (٢٣٢٧).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ (٣٩) وَمُسْلِمٌ (٢٨١٦) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٠).

(٤) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ (١٩٦٦) وَمُسْلِمٌ (١١٠٣)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

جالسًا، ولمَن خافَ المَرَضَ إنِ اسْتَعْمَلَ المَاءَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى التَّيْمَمِ،
وَرُخِّصَ أُخْرَى كَثِيرَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ فَصَّلَتْهَا المَذَاهِبُ، وَبَيَّنَّتْهَا كُتُبُ
الْفَقْهِ^(١).

(١) انظر: «دليل المسافر» لأحمد بك الحسيني: ٧ - ٥٢.

الفصل الثالثُ التَّشْرِيعُ

الشَّرِيعَةُ التَّشْرِيعُ
أَطْوَارُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ
أُصُولُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ
أَسَاسُ التَّشْرِيعِ الْعَامَّةُ
الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلتَّشْرِيعِ

الشريعة التشريعية

الشريعة: هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها؛ ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة، ويُعبّر عنها القرآن بـ: «العمل الصالح»، كما يُعبّر عن العقيدة بالإيمان. ويعتبر القرآن العقيدة أصلاً تنبني عليه الشريعة، وقد درج العلماء على تسمية العقيدة بالأصول أو أصول الدين، وتسمية الشريعة بالفروع.

والإسلام هو مجموع هذين الأمرين: العقيدة والشريعة، والذي يؤمن بالعقيدة ويلغي الشريعة أو يتقيد بأوامر الشريعة ولكن لا يؤمن بالعقيدة - لا ينطبق عليه وصف الإسلام^(١).

ويعنى التشريع: استخراج القوانين التي تتضمن أحكاماً معينة يُعرف في ضوءها عمل المكلف وموقفه تجاه ما يعرض له من أقضية وحوادث. . ويسمى التشريع تشريعاً إلهياً إن كان مصدره هو: «الله» سبحانه، وتشريعاً وضعياً إن كان مصدره الإنسان، سواء كان فرداً أو جماعة.

(١) «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت: ١٠، ١١.

وفيما يتعلّق بالإسلام فإننا نجد فيه: التشريع الإلهي؛ وهو القوانين التي أنزلها الله سبحانه في القرآن الكريم، أو أوحاها إلى رسوله ﷺ، أو أقره عليها. وهذا الصنف من التشريع تشريع إلهي محض في أصوله وفروعه، وإلى جواره نجد نوعاً آخر من التشريع؛ وهو القوانين التي استخرجها مجتهدو الأمة الإسلامية وأتمتها استنباطاً من نصوص التشريع الإلهي، وهذا النوع الثاني يُسمى تشريعاً وضعياً باعتبار أن من قام باستنباطه واستخراجه بشر هم الأئمة والمجتهدون، كما يُسمى تشريعاً إلهياً باعتبار أن مرجع الاستنباط وأصوله ومصادره تشريعات إلهية محضة^(١).

والتشريع الذي نتحدث عنه في هذا القسم هو التشريع الإسلامي بالمعنى الإلهي والمعنى الوضعي، وهو: المصادر أو الأصول الإلهية مضافاً إليها ما استخرجه المجتهدون من علماء الفقه اعتماداً على هذه المصادر والأصول.

(١) راجع: «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلاف: ٧، وما بعدها.

أَطْوَارُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ

هذا التَّشْرِيعُ الَّذِي حَدَّدْنَا مَعْنَاهُ فِي الْفِقْرِ السَّابِقَةِ مَرَّ فِي نَشْأَتِهِ وَتَدَرُّجِهِ بِأَرْبَعَةِ عُهُودٍ:

١- عَهْدُ النَّبِيِّ ﷺ:

وهو العهد الَّذِي امْتَدَّ مَعَ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْذُ بَعَثْتِهِ إِلَى أَنْ لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، وَتَبْلُغُ هَذِهِ الْفَتْرَةُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبُضْعَةَ أَشْهُرٍ، هِيَ مُدَّةُ حَيَاتِهِ ﷺ بَعْدَ بَعَثْتِهِ، وَكَانَتْ حُجَّةُ الْوَدَاعِ فِي أُخْرَيَاتِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ، وَفِيهَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وَلَمْ يَنْزَلْ بَعْدَهَا شَيْءٌ مِنْ آيَاتِ الْأَحْكَامِ فِيمَا يَرَى كَثِيرٌ مِنَ الْمَفْسِّرِينَ^(١).

وَقَدْ مَرَّ التَّشْرِيعُ فِي هَذَا الْعَهْدِ الْكَرِيمِ بِفَتْرَتَيْنِ مُتَكَامِلَتَيْنِ: الْفَتْرَةُ الْمَكِّيَّةُ: وَمُدَّتْهَا اثْنَا عَشْرَةَ سَنَةً وَبُضْعَةُ أَشْهُرٍ، تَمْتَدُّ مِنْ بَعَثْتِهِ ﷺ إِلَى هَجْرَتِهِ لِلْمَدِينَةِ، وَيَتِمِّزُ التَّشْرِيعُ فِيهَا بِالْتَّرَكِيزِ عَلَى الْجَانِبِ الْإِعْتِقَادِيِّ؛ بَيَانِ التَّوْحِيدِ، وَتَثْبِيْتِهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ، وَتَوْجِيهِ مَفَاهِيمِ الْعِبَادَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَجَهَّتْهَا الصَّحِيحَةَ.

(١) راجع: «التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَثَرُهُ فِي الْفَقْهِ الْغَرْبِيِّ» لِمُحَمَّدِ يُونُسَ مُوسَى: ٨.

أَمَّا الْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ هُمُومِ التَّشْرِيعِ وَأَهْدَافِهِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهَا دَوْلَةٌ تَقُومُ عَلَى نَظْمٍ اجْتِمَاعِيٍّ خَاصَّةٍ .

الفترة المدنية: ومُدَّتْهَا عَشْرُ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا، وَتَبْدَأُ بِتَارِيخِ هِجْرَتِهِ ﷺ، وَتَنْتَهِي بِتَارِيخِ وَفَاتِهِ، وَتَتَمَيَّزُ هَذِهِ الْفَتْرَةُ بِنَزُولِ التَّشْرِيعَاتِ الْعَمَلِيَّةِ: الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ، فَشُرِعَتْ أَحْكَامُ الزَّوْجِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِرْثِ وَالْحُدُودِ، كَمَا شُرِعَ نِظَامُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُدَايَنَةِ وَالْحُدُودِ، وَكَذَلِكَ شُرِعَتْ أَحْكَامُ الْجِهَادِ وَالْحَرْبِ وَعِلَاقَةُ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُقِيمُونَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ فِي خَارِجِهَا .

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ: إِنَّ تَأْسِيسَ الْمُسْلِمِينَ لِدَوْلَتِهِمْ فِي الْمَدِينَةِ وَتَحْدِيدَ نَظْمِهَا وَقَوَانِينِهَا إِنَّمَا جَاءَ اسْتِجَابَةً لِلتَّشْرِيعِ الْإِلَهِيِّ وَالْوَحْيِ الَّذِي بَلَّغَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ، وَزَادَهُ بَيَانًا وَتَوْضِيحًا وَتَعْرِيفًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقَرِيرَاتِهِ .

وَقَدْ اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّشْرِيعِ فِي هَذَا الْعَهْدِ تَبْلِيغًا وَتَوْضِيحًا؛ إِذْ لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُمَارِسَ عَمَلِيَّةَ التَّشْرِيعِ مَعَ وُجُودِهِ ﷺ وَإِمْكَانِ الرَّجُوعِ إِلَيْهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا يَجِدُ مِنْ أَقْضِيَّةٍ وَأَحْدَاثٍ ^(١) .

(١) هُنَاكَ حَالَاتٌ خَاصَّةٌ اجْتَهَدَ فِيهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِرَأْيِهِمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ لَتَعَذُّرِ الرَّجُوعِ إِلَيْهِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ، وَلَكِنَّهَا حَالَاتٌ مَحْدُودَةٌ لَا تَقْدَحُ فِي اسْتِقْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّشْرِيعِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ، عَلَى أَنَّ مَا قَضَى بِهِ هَذَا =

٢- عهدُ الصَّحابةِ:

وببدأً بوفاةِ ﷺ سنةً إحدى عشرةً من الهجرة، وينتهي بنهاية القرنِ الأوَّلِ الهجريِّ، ويعتمدُ التشريعُ في هذه الفترة على تفسيراتِ كبارِ الصَّحابةِ واجتهاداتهم في المسائلِ التي تحدُّثُ ولا يَجِدُون فيها نصًّا من القرآنِ أو السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.

ولكبارِ الصَّحابةِ في هذا العهدِ آراءٌ وفتاوى تُعتبرُ مصدرًا رئيسًا في تفسيرِ نصوصِ الأحكامِ من القرآنِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ واجتهادِ الصَّحابةِ.

ويأتي في مُقدِّمةِ مُجتهدِي الصَّحابةِ: الخلفاءُ الأربعةُ الرَّاشدونَ، ثمَّ زيدُ بنُ ثابتٍ بالمدينةِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ بمكَّةَ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ بالعراقِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ بِمِصرَ^(١).

٣- عهدُ التَّدوينِ والاجتهادِ:

وهو أطولُ عهودِ التشريعِ زمنًا، وقد استمرَّ ما يقربُ من قرنينِ ونصفِ قرنٍ من الزَّمانِ، وبدأ مع أوائلِ القرنِ الثاني الهجريِّ،

= البعضُ لا يكونُ تشريعًا مُلزِمًا للمسلمين إلا إذا أقرَّه الرَّسولُ ﷺ. راجع: «مُختلصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهَّاب خُلاف: ١٣.

(١) م.ن: ٣٣.

وانتهى في مُتَنَصِّفِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وهو الْقَرْنُ الَّذِي قُبِلَ فِيهِ بَابُ
الاجتهاد.

ويتميّزُ هذا العهدُ بنشاطِ حركةِ التَّدْوِينِ والكتابةِ؛ فقد دُوِّنَتْ فِيهِ
السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ واجتهاداتُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ، ودُوِّنَ فِيهِ عِلْمُ الْفَقْهِ
وعِلْمُ أَصُولِ الْفِقْهِ، كما ظَهَرَتْ فِيهِ مَذَاهِبُ الْفَقْهِ الْكَبِيرِ الْمَعْرُوفَةُ
وهي:

مذهبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ (٨٠ - ١٥٠هـ)، ومذهبُ
الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِمَامِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٩٣ - ١٧٩هـ)، ومذهبُ
الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ (١٥٠ - ٢٠٤هـ)، ومذهبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
(١٦٤ - ٢٤١هـ).

وكذلك تميّزَ هذا العهدُ بِحُرِّيَّةِ الاجتهادِ فِي اسْتِنَابِ الْأَحْكَامِ،
وذلك إِذَا كَانَ الْفَقِيهُ أَوْ الْمَفْتِي أَهْلًا لِلْاجْتِهَادِ وَمُسْتَوْفِيًا لَشُرُوطِهِ؛
«ولهذا تعددت الأحكامُ فِي الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ؛ فَاَلْمَجْتَهِدُ يَعْمَلُ
بِحَسَبِ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَغَيْرُ الْمَجْتَهِدِ يَعْمَلُ بِحَسَبِ مَا يَتَلَقَّى
مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ كَانَ لِهَذَا أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي نُمُو الْفَقْهِ وَازْدِهَارِهِ
وَتَضَخُّمِهِ»^(١).

أَمَّا مَصَادِرُ التَّشْرِيعِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ فَهِيَ: الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ

(١) «الشريعة الإسلامية» لبدران أبو العينين: ١٢٧.

والإجماع والاجتهاد، سواءً كان اجتهاداً بطريق القياس أو اجتهاداً بأيّ طريقٍ من طُرُق الاستنباط الأخرى^(١).

٤- عهد التقليد:

وهو العهد الذي ضَعُفَتْ فيه رُوحُ الاجتهادِ عند العلماء، وافتقدوا فيه القدرةَ على التَّعاملِ المباشرِ مع المصادرِ الأصليةِ للشريعةِ الإسلاميةِ واكتفوا بالنقلِ وترديدِ اجتهاداتِ أئمةِ العهدِ الماضي. وقد انحصرتِ اهتماماتُ العلماءِ في ذلك العهدِ في الانتصارِ لمذهبٍ من المذاهبِ الأربعةِ السابقةِ، والإشادةِ بإمامه وبأعيانه، كما تصدّى للفتوى كثيرٌ ممَّن لا يُحسنونها ولا يُتقنون أدواتها؛ فظهرت فتاوى متناقضةٌ ومتعارضةٌ في المسألة الواحدة، ممَّا أوقع المُستفتينَ في حيرةٍ لم يعرفوا معها وجهَ الحقِّ فيما يُريدون معرفته، وهنا «رأى أهلُ العلمِ والبصرِ بالتَّشريعِ -في أواخرِ القرنِ الرَّابِعِ- أن يَسُدُّوا بابَ الاجتهادِ، وأن يجعلُوا القُضاةَ والمُفتينَ مُقيدينَ بأقوالِ الأئمةِ الأربعةِ المعروفينَ الَّذِينَ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على الرِّضا بهم»^(٢).

(١) «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلاف: ٦٥.

(٢) «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: ٢٠،

وانظر أيضاً: «مقدمة ابن خلدون»: ١٠٥١/٣.

أُصُولُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ

سَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّشْرِيعَ الْإِسْلَامِيَّ يُطْلَقُ عَلَى : الْقَوَانِينِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى اجْتِهَادَاتِ الْفُقَهَاءِ وَاسْتِنْبَاطَاتِهِمْ لِأَحْكَامٍ جَدِيدَةٍ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْمَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَنُبِّئُ هُنَا أَنَّ الْأُصُولَ الَّتِي كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ فِي اسْتِنْبَاطَاتِهِمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ هِيَ : الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ :

١ - الْقُرْآنُ^(١) :

هُوَ : «كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمَفِيدِ لِلْقَطْعِ وَالْيَقِينِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ»^(٢).

(١) يَرَا جَعُ فِي تَعْرِيفِ الْقُرْآنِ وَالْكَلَامِ عَلَى حَجَّتِهِ : «الْقَوَاطِعُ» لِلْسَّمْعَانِيِّ : ٢٩/١، و«الْمُسْتَصْفَى» لِلْغَزَالِيِّ : ١/١٩٠، ١٩١، و«الْبَحْرُ الْمَحِيطُ» لِلزَّرْكَشِيِّ : ١/٤٤١، و«شرح الكوكب المنير» لابن التَّجَّارِ : ٧/٢ وما بَعْدَهَا، و«مناهل العرفان» لِلزُّرْقَانِيِّ : ١/١٥-٢٠، و«أُصُولُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ» لَعَلِيِّ حَسَبَ اللَّهِ : ٢٥.

(٢) «الْمَدْخَلُ لِدِرَاسَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ» لِمَحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ أَبُو شَهْبَةَ : ٦.

والقرآن الكريم هو أساسُ الشريعة، وأصلُ الأصول في التشريع، ولا خلاف بين المسلمين في أنه حُجَّةٌ على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ، وقد اشتمَلَ على مُعْظَمِ أحكامِ الشريعة، وهي مُقرَّرةٌ فيه على وجهٍ كُلِّيٍّ؛ ولذلك كان لا بدَّ من وجودِ «السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ» كمصدرٍ مُبَيِّنٍ وشارحٍ للأدلةِ المُجمِلةِ في القرآن الكريم.

وكثيرٌ من أحكامِ الشريعة في القرآن جاء على نهجِ التدرُّجِ تمشياً مع الطَّبيعةِ الإنسانيَّةِ في استيعابها للتَّغْيِيرِ شيئاً بعدَ شيءٍ وحالاً بعدَ حالٍ، وبعضُ أحكامِ القرآن الكريم لا يَقْبَلُ النِّسْخَ بحالٍ من الأحوال؛ مثلاً: وجوبُ الإيمانِ بالله تعالى وبقِيَّةِ أصولِ العقيدة، ومثلُ الأخلاقِ والآدابِ والفضائلِ؛ فكلُّ هذه مسائلٌ لا تختلفُ فيها بيئةٌ عن بيئةٍ، ولا عصرٌ عن عصرٍ آخر^(١).

٢- السُّنَّةُ^(٢):

وهي ما أُثِرَ عن النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، وتأتي السُّنَّةُ في المرتبةِ الثَّانِيَةِ بعد القرآنِ مباشرةً، ويُفَرَّقُ بينها وبين القرآن: بأنَّ

(١) انظر: «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: ٢٤.

(٢) يراجع في تعريفِ السُّنَّةِ والكلامِ على حُجِّيَّتِها: «قواطع الأدلة» للسَّمعاني:

٣٠/١، و«المستصفى» للغزالي: ٢٤٦/١، و«البحر المحيط» للزُّركشي:

١٦٤/٤، و«شرح الكوكب المنير» لابن النَّجَّار: ١٥٩/٢ وما بعدها،

و«الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو: ٩ وما بعدها.

القرآن كلامُ الله المنزَّلُ عن طريقِ الوحي، المُتَعَبَّدُ بتلاوته، المُعْجَزُ بأسلوبه، المحفوظُ من الخطأ والنسيان.

والسُّنَّةُ: هي كلامُ النَّبِيِّ ﷺ، وليس لها صفةُ الإعجازِ، برغم أنها في قِمةِ البلاغةِ والفصاحةِ، ولا يُتَعَبَّدُ بلفظها أو بتلاوتها، ومعنى التَّعَبُّدِ بلفظ القرآن وتلاوته: أنه يحصلُ لِقَارِئِهِ ثوابٌ مثلما يحصلُ للمُصَلِّي أو الصَّائِمِ أو الحاجِّ أو المُزَكِّي، كما أنه يُتَعَبَّدُ بِهِ في فرضِ الصَّلَاةِ التي لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إِلَّا بِتِلَاوَةِ ما تيسَّرَ من سورِهِ وآيَاتِهِ، أمَّا السُّنَّةُ فليست كذلك، لا من حيثُ ثوابُ التَّلَاوَةِ، ولا من حيثُ كونُ تلاوتها فرضًا لا تتمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ، وهناك فرقٌ آخرٌ هو أننا لا نستطيعُ الجزمَ بالحُكْمِ على كلِّ ما أُثِرَ مِنَ الأحاديثِ؛ فَمِنْهَا ما هو مقطوعٌ به، ومنها ما ليس كذلك^(١)، بخلاف القرآن الكريم فإنه مقطوعٌ بكلِّ حرفٍ من حروفه.

والسُّنَّةُ حَجَّةٌ في التشريعِ بنصِّ القرآن الكريم: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ﴿فَإِنْ نُنْزِعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، وهي مُوضَّحةٌ للقرآن ومُبيِّنةٌ له، وبيانها له:

- إمَّا بتفصيلِ حُكْمٍ مُجْمَلٍ في القرآن الكريم؛ كتفصيلِ عددِ الرِّكَعَاتِ في الصَّلَاةِ وبيانِ مواقِيتِها، وكذلك مناسكُ الحجِّ،

(١) راجع: «المدخل للتشريع الإسلامي» لمحمد فاروق النبهان: ٨٦.

ومقاديرُ الزَّكَاةِ وَأَنْصَبَتْهَا؛ فكلُّ ذلك ثابتٌ في القرآنِ بصورةٍ إجماليةٍ، والسُّنَّةُ هي الَّتِي بَيَّنَّته تَفْصِيلاً.

- وإِذَا بتَقْيِيدِ حُكْمٍ جَاءَ مُطْلَقًا فِي الْقُرْآنِ وَقَيَّدَتْهُ السُّنَّةُ بِقَيْدٍ مِنَ الْقِيُودِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ [النساء: ١١]، فالوَصِيَّةُ هُنَا فِي الْآيَةِ مُطْلَقَةٌ، وَقَدْ قَيَّدَتْهَا السُّنَّةُ بِأَلَّا تَزِيدَ عَلَى الثُّلْثِ.

- وَإِذَا بِتَخْصِيصِ حُكْمٍ عَامٍّ فِي الْقُرْآنِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فَقَدْ خَصَّصَتْهُ السُّنَّةُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»^(١).

٣- الإجماع^(٢):

وهو: اتِّفَاقُ جُمْلَةِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعَصُورِ عَلَى حُكْمٍ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوُقُوعِ أَوْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ^(٣).

وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْرِيفِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُعْتَبَرَ حُجَّةٌ وَمَصْدَرًا مِنَ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ هُوَ إِجْمَاعُ «الْمُجْتَهِدِينَ» مِنَ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ،

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٦٤٥) وَمُسْلِمٌ (١٤٤٧) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) يَرِاجِعُ الْكَلَامَ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَحُجَّتِهِ فِي: «الرسالة» للشافعي: ٤٧١، و«الفصول في الأصول» للخصائص: ٢٥٧/٣، و«الْعُدَّة فِي أَصُولِ الْفَقْهِ» لِأَبِي يَعْلَى: ١٧٠/١، و«المستصفى» للغزالي: ٣٢٥/١، وَحُجَّةُ الْإِجْمَاعِ لِعَبْدِ الْغَنِيِّ عَبْدِ الْخَالِقِ: ١٣.

(٣) «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: ٢٦.

لا إجماعُ العامّة ولا غير المتخصّصين في علوم الشريعة حتّى لو بلغ هؤلاء أعلى درجَات العلوم والفنون والثقافات البعيدة عن علوم الدين؛ لأنّ إجماعهم حينئذٍ يفتقدُ شروطَ الإجماع الشرعيّ: العلميّة والمنهجية، وعليه، لا يكونُ إجماعُ غير المختصّين مصدرًا من مصادر التشريع، وكذلك لو كان المُجمعون على الحكم عددًا قليلًا من مُجتهدِي الأُمَّة، فإنّه لا يُعتبرُ إجماعًا بالمعنى الذي يؤهّله لأن يكون حُجّة مُلزِمة في تشريع الأحكام.

وجمهور العلماء متفقون على أنّ الإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع، ويعتبرونه حُجّة شرعية يجبُ العملُ به، ويُخالفُ في ذلك: الشيعة والخوارج وبعضُ من المعتزلة^(١).

هذا، ويجدرُ الانتباه إلى أنّ مصدرَ السُّلطة التشريعية في «الإجماع» لا يرجعُ إلى ذوات العلماء المجموعين على حكمٍ تشريعيّ؛ لأنّ أهلَ السُّنّة والجماعة لا يؤمنون بعصمة أحدٍ من الخطأ خارج دائرة النُّبوة المعصومة بالوحي الإلهي، كائنًا من كان، وإنّما يستمدُّ الإجماعُ سلطته وقوّته من مصدرٍ معصومٍ من الخطأ، أخبرَ بأنّ هذه الأُمَّة لا تجتمعُ على ضلالةٍ، ما دامَ المُجمعون هم علماء الأُمَّة ومن يُمثّلها من أهلِ الحلّ والعقد.

(١) «أصول التشريع الإسلامي» لعلی حسب الله: ١٢٠.

وهذا المصدر المعصوم هو قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»^(١). فهذا الحديث، وأمثاله كثير، هو: مصدر السلطة التشريعية في الأحكام التي تُسندُ ظهرها إلى إجماع العلماء الممثلين للأمة.

ونقول: إن حُجَّةَ الإجماع كمصدرٍ من مصادِرِ التشريع يمكنُ تقريبُها بما هو مُتَّبَعٌ وسائِدٌ -اليوم- في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، من التشريعات القانونية التي لا سند لها إلا اتفاق الأغلبية، بل إن مجرد اتفاق «نصف الأعضاء + ١»، أو الثلثين فقط يمنح أي قانون سلطة إدارة المجتمعات والتحكُّم في حياة الناس، بل سلطة مُصادرة حياتهم بالسجن أو الإعدام، وقد يكون نصف الأعضاء الذين يُمثِّلون مصدر التشريع وسلطته في هذا القانون أو ذاك - من عامة الشعب، وليسوا من النخبة أو العلماء والمفكرين، وغير بعيدٍ ما عاصرناه في الأنظمة الاشتراكية التي كانت تشترط في البرلمانات التشريعية أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من طبقة العمال والفلاحين، ولك أن تُقارن بين أنظمة تضع أمانة التشريع في أيدي الجماهير وتحكِّمهم في رقاب الناس، وبين النظام الإسلامي الذي يرتفع بهيبة التشريع وخطره في حياة الناس إلى طبقة عالية من أهل العلم والرأي والنظر، ولك أن تُقارن

(١) تقدم تخريجه: ٢٣.

أَيْضًا بَيْنَ النَّظَامِ الَّذِي يَكْتَفِي فِي إِصْدَارِ تَشْرِيعِ الْقَوَانِينِ بِخَمْسِينَ فِي الْمِائَةِ (+ ١) مِنْ الْأَعْضَاءِ ضَارِبًا غُرْضَ الْحَائِطِ بِأَرَاءِ النَّصَفِ الْآخَرِ، وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَشْتَرِطُ «إِجْمَاعَ» الْعُلَمَاءِ الْمَشْرُوعِينَ عَلَى هَذَا التَّشْرِيعِ أَوْ ذَاكَ، فَإِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَكُنِ الْإِجْمَاعُ النَاقِصُ حِينَئِذٍ حُجَّةً شَرْعِيَّةً مُلْزِمَةً ، بَلْ هُوَ «رَأْيٌ لِلْجُمْهُورِ» يُمْكِنُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ .

٤- الْقِيَاسُ^(١) :

مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ فَقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ : مَحْدُودِيَّةُ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَيَعْنُونَ بِمَحْدُودِيَّةِ النُّصُوصِ قِلَّتَهَا الْعَدَدِيَّةَ بِالمُقَارَنَةِ إِلَى قِيمِهَا النَّوْعِيَّةِ ، وَكَثَرَتِهَا الْعَدَدِيَّةَ أَيْضًا فِي مَجَالِ الْأَحْكَامِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا ؛ كَالْمَسَائِلِ وَالْقَضَايَا الَّتِي تَحْدُثُ لِلنَّاسِ كُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهِمُ الزَّمَنُ وَتَطَوَّرَتْ بِهِمُ الْعُصُورُ ، وَهَذِهِ الْمَفَارِقَةُ بَيْنَ مَحْدُودِيَّةِ النُّصُوصِ وَلَا نِهَائِيَّةِ الْوَقَائِعِ لَا تَعْنِي قَطْعَ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْأَحْدَاثِ الْمُسْتَجِدَّةِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَنَّهَا مَحْدُودَةٌ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ ، فَالْإِسْلَامُ فِي مَصْدَرِيهِ -الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ-

(١) يَرَاجِعْ مِنْ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ عَنِ الْقِيَاسِ وَحُجَّتِيَّتِهِ : «الرسالة» للشافعي : ٤٧٦ ، و«الأصول» للسرخسي : ١٤٣/٢ ، و«المستصفى» : ٢٣٥/٢ ، و«المحصول» لابن العربي : ١٢٤ ، و«التمهيد» للكُلُودَانِي : ٣٥٨/٣ ، و«نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» لعيسى مَنُون : ١٤ .

صالح لكل زمانٍ ومكانٍ، كما هو مُقرَّرٌ ومعروفٌ عند المسلمين كافةً بلا استثناءٍ، بل تعني هذه المفارقةُ تغطيةَ النصوصِ الشرعيَّةِ للمسائلِ المُستحدثةِ وإنزالها عليها بنوعٍ من الاجتهادِ يعتمدُ أوَّلَ ما يعتمدُ على «القياسِ»، فإذا ما لجأَ المجتهدُ إلى تنظيرِ مسألةٍ جديدةٍ مِنَ المعاملاتِ لم تكن معروفةً في عهدِ التشريعِ الأوَّلِ، واستطاعَ إلحاقها بأصلٍ معروفٍ؛ فإنَّ هذا هو المقصودُ مِنَ «القياسِ» الذي يُعتبرُ مصدرًا مِنَ مصادرِ التشريعِ، وقد عرّفه علماءُ الأصولِ بأنَّه: «إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حكمه بمساواته له في علَّةِ هذا الحكم الشرعيِّ»^(١)، ويُمثَّلون له بتحريمِ النِّبذِ قياسًا على الخمرِ؛ فالنِّبذُ هو الفرعُ المقيسُ أو الذي يراؤُ قياسه والخمرُ هو الأصلُ المقيسُ عليه، وحُكمُ الأصلِ -الذي هو الخمرُ- الحُرمةُ، والعلَّةُ في حُرمةِ الخمرِ هي: الإسكارُ، والنِّبذُ يُساوي الخمرَ في هذه العلَّةِ؛ فيجبُ أن يَنسَجِبَ عليه حُكمُها وهو الحُرمةُ، ويُمثَّلون له أيضًا بكراهةِ كلِّ أنواعِ المُعاملاتِ في وقتِ أذانِ الجُمُعَةِ قياسًا على كراهةِ البيعِ المنصوصِ عليه في القرآنِ الكريمِ.

والقياسُ كأصلٍ مِنَ أصولِ التشريعِ ليس محلًّا اتِّفاقٍ أو إجماعٍ بين الفقهاءِ كافةً؛ فالشيعةُ والظاهريةُ يُنكرونها، ولا يحتجُّون به،

(١) «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: ٢٨.

ولا يعترفون به مصدرًا من مصادر التشريع، أمّا جمهورُ الأُمَّةِ فيحتجُّون به، ويَعُدُّونه المصدرَ التشريعيَّ الرَّابِعَ بعدَ القرآنِ والسُّنَّةِ والإجماع^(١).

(١) راجع هذا الموضوع بتوسُّع في: «أعلام الموقعين» لابن القيم: ١ / ١٥٥ وما بعدها.

هذا وتوجد مصادرُ أخرى أو أدلَّةٌ غيرُ المصادرِ الأربعةِ السابقة، لكنها لم تُكُنْ موضعَ اتِّفاقٍ بين جمهورِ الفقهاء، بل اشتهَرَ الخلافُ فيها بين المذاهبِ الفقهية، مثلُ: «الاستحسان»، و«المصالحِ المرسلَةِ»، و«سدُّ الذرائع»، و«الاستصحاب». راجع تفصيلاتِ الخلافِ حول هذه المصادرِ، ومدى حُجِّيَّتِها، في: «مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» للشيخ عبد الوهاب خلاف: ١٠٥ وما بعدها، و«أصول الفقه الإسلامي» للأستاذ محمد مصطفى شلبي: ٢٥٥ وما بعدها، و«أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لمصطفى الخن: (رسالة عالمية بالأزهر)، و«أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء» لمصطفى البغا: ٢٥ وما بعدها (رسالة عالمية بالأزهر)، و«ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطي: ٣٢٧ وما بعدها (رسالة عالمية بالأزهر).

أَسْئُوسُ التَّشْرِيعِ الْغَامَّةُ

وإذا كنَّا قد أشرنا في الفقرة السابقة إلى خاصِّيَّةِ التشريع ؛ وهي :
صلاحِيته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ ، فإنَّنا نُضيفُ هنا أنَّ الوجهَ الآخرَ لهذه
الخاصة هو : أن تجيء شرائعُ الإسلامِ ميسورةً للنَّاسِ جميعاً ،
ومحقَّقةً لمصالحهم ، على اختلافِ أجناسهم وأزمانهم وأوطانهم ،
وهذا ما تميَّزَ به التشريعُ الإسلاميُّ فعلاً وقامَ عليه من أُسسٍ عامَّةٍ ،
راعت ضروراتِ الحياةِ ومتطلباتها . . من هذه الأسسِ :

١- رَفْعُ الْحَرْجِ وَالْمَشَقَّةِ :

وَرَفْعُ الْحَرْجِ وَالْمَشَقَّةِ هو أوَّلُ أساسٍ يقومُ عليه التشريعُ
الإسلاميُّ ، وهو عنصرٌ سائدٌ في كلِّ أحكامه التشريعيَّةِ ، سواءً منها ما
يتعلَّقُ بأحكامِ العباداتِ أو المعاملاتِ أو العقوباتِ أو غيرها من
أحكامِ الشريعة . . وقد أشرنا إلى هذا العنصرِ ونحن بصددِ الحديثِ
عن خصائصِ العبادةِ بما يُعفينا عن إعادته هنا . . ولكن نشيرُ هنا إلى
مظهرٍ آخرٍ من مظاهرِ اليسرِ في العباداتِ ؛ وهو «التَّخْفِيفُ في العباداتِ
الشَّاقَّةِ» ، مثلُ رمضانَ الَّذي يُفَرِّضُ في العامِ مرَّةً واحدةً ، والحجَّ
الَّذي يُفَرِّضُ على المستطيعِ مرَّةً واحدةً في العُمُرِ كُلِّه ، والزَّكاةَ الَّتِي
لا تُفَرِّضُ إلَّا على القادرِ المالكِ لِمَالٍ يَفِيضُ عن حاجته .

ويتجلى أساسُ اليُسْرِ في المعاملاتِ في بساطةِ العقودِ وعدمِ توقُّفِها على بعضِ الرّسميّاتِ والتّعقيداتِ الّتي وجدناها في القانونِ الرُّومانيّ ونجدُها الآن في القوانينِ الحديثةِ المعاصرة، فمثلاً يكفي في الشريعةِ الإسلاميّة، رضا الطرفيّين المتعاقدين لصِحّةِ العقدِ وإنفاذه وبأَيّة صيغةٍ مِنَ الصَّيغِ الدّالّةِ عَلَى الرِّضَا.

وَمِنْ مظاهرِ اليُسْرِ في المعاملاتِ اعتمادُ كثيرٍ من أحكامِها على مُقتَضياتِ العُرفِ السّائدِ والمصلحةِ العامّةِ، إذا كان كلُّ منهما صحيحاً في ميزانِ الشَّرْعِ، وكذلك يَسْقُطُ «الحُدُّ» في العقوباتِ مع أدنى شبهةٍ يُمكنُ أن تُشيرَ -ولو من بعيدٍ- إلى براءةِ المتهَمِ، وهنا يُطالِعُنا قولُه ﷺ في إنسانيّةٍ لا يُعرَفُ لها مَثِيلٌ: «ادْرَأُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ»^(١).

ومِمَّا يَدُلُّ على مُراعاةِ اليُسْرِ كَأَسَاسٍ في الشَّرِيعَةِ الإسلاميّةِ إعفاءُ الفردِ -في ظلِّ الإسلامِ- مِنْ كثيرٍ ممَّا حُرِّمَ عَلَى الأُمَمِ السّابِقَةِ كاليهودِ الذين حَرَّمَ اللَّهُ عليهم بعضَ الطّيّباتِ بسببِ ظُلْمِ فريقٍ مِنْهُمْ وَبَغْيِهِمْ عَلَى النَّاسِ^(٢):

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٢٤) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) «التَّشْرِيعُ الإِسْلَامِيُّ وَأَثَرُهُ فِي الْفَقْهِ الْغَرْبِيِّ» لِمُحَمَّدٍ يَوْسُفَ مُوسَى: ٤١.

- ﴿فِظْلِمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠].
 - ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
 وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا
 اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

٢- رعاية الناس جميعاً^(١):

ومن أُسُسِ التَّشْرِيعِ الإسلاميِّ تحقيقُ المصالحِ المُعتَبَرةِ للنَّاسِ
 جميعاً، مهما اختلفت أجناسُهم وتغايرت أوطانُهم، وهذه نتيجةُ
 منطقيَّةٍ لعالميَّةِ الإسلام -أيضاً- وشُمُولِ خطابه للنَّاسِ جميعاً،
 ونحن نَعْرِفُ أَنَّ القرآنَ الكريمَ يَعتَبِرُ المسلمين على اختلافِ
 ألسنتِهِم وألوانِهِم أُمَّةً واحدةً: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
 فَاتَّقُون﴾ [المؤمنون: ٥٢].

وإذا كانت مصالحُ النَّاسِ -في كثيرٍ من الأحيان- متضاربةً
 ومتعارضةً؛ فإنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ تُقرِّرُ في مثلِ هذه الظروفِ تقديمَ
 المصلحةِ العامَّةِ على المصلحةِ الخاصَّةِ، كما تُقرِّرُ وجوبَ زوالِ الضَّرَرِ
 الأكبرِ بالضَّرَرِ الأصغرِ؛ اعتماداً على قاعدةِ التَّشْرِيعِ الأساسيَّةِ:
 «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»^(٢)، وفي هذا الإطارِ تقضي الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ:

(١) كَتَبَ الأستاذُ عَلَّالُ الفاسي بحثاً مهمَّةً عن حقوق الإنسان في الإسلام،
 وذلك في كتابه: «مقاصد الشَّريعة الإسلامية ومكارمها»: ٢٢٥؛ فليراجع.

(٢) ينظر الكلام على هذه القاعدة بتوسع في: «الأشباه والنظائر» =

(أ) بجوازِ نَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ مِنْ أَجْلِ الْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ ، وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْفَقِيرِ عَلَى قَرِيبِهِ .

(ب) وإكراهِ الْمَدِينِ الْمُوسِرِ الْقَادِرِ عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَالْوَفَاءِ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِالْحَبْسِ .

(ج) ومنعِ الْفَرْدِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَمْلِكُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى تَصَرُّفِهِ ضَرَرٌ بِالْغَيْرِ .

(د) ولوليِّ الْأَمْرِ أَنْ يَفْرِضَ ضَرَائِبَ عَلَى النَّاسِ إِذَا احتاجتِ الدَّوْلَةُ إِلَى ذَلِكَ .

ولتحقيقِ هذا المبدأِ جَعَلَ الشَّارِعُ أَحْكَامَ الْمَعَامَلَاتِ تَدَوُّرًا مَعَ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُمَا دَارَتْ ، وَأَنَّ «الْفِعْلَ حِينَ يَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَصْلَحَةٍ يَكُونُ مَشْرُوعًا ، فَإِذَا زَالَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ ؛ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا»^(١) .

= لابن السبكي: ٤١/١ ، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: ٨٣ ، و«شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا: ١٦٥ ، و«معلّمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية»: ٤٦٧/٧ .

(١) مِثْلُ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الَّذِي اسْتَمَرَ فِي عَهْدِهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ هَذَا السَّهْمَ لَزْوَالِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهِ بِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ . راجع: «الشريعة الإسلامية» لبدران أبو العينين: ٥٠ ، ٥١ .

٣- تحقيقُ العدلِ للنَّاسِ جميعًا :

ومن أُسُسِ التَّشْرِيعِ فِي الْإِسْلَامِ تَحْقِيقُ الْعَدْلِ وَمُرَاعَاتُهُ وَالتَّقِيدُ بِهِ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا، حَتَّى مَعَ الْأَعْدَاءِ: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وَالْمُتَّبِعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَجِدُ أَنَّ كَلِمَةَ «عَدْلٍ» وَمُسْتَقَاتِهَا تَكَرَّرَتْ فِيهِ عَشْرِينَ مَرَّةً تَقْرِيْبًا، وَأَنَّ كَلِمَةَ «ظَلَمَ» وَمُسْتَقَاتِهَا تَكَرَّرَتْ نَحْوَ (٢٩٩) مَرَّةً، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حِرْصِ الْقُرْآنِ عَلَى مُرَاعَاةِ «الْعَدْلِ» وَالتَّحْذِيرِ مِنْ جَرِيْمَةِ الظُّلْمِ فِي تَشْرِيعَاتِهِ كُلِّهَا، سَوَاءً تَعَلَّقَتْ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي تَحْكُمُ الْمُسْلِمِينَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، أَوْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَحْكُمُهُمْ فِي تَعَامُلِهِمْ مَعَ غَيْرِهِمْ^(١).

(١) راجع: المصدر السابق: ٥٦، ٥٧، وأيضًا: «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى: ٤٤.

المَقاصِدُ العامَّةُ للتَّشْرِيعِ

أشرنا في الفقراتِ السابقةِ إلى أنَّ مُراعاةَ «المصلحةِ العامَّةِ» وتقديمها على المصلحةِ الخاصَّةِ أحدُ الأُسُسِ التي قامَ عليها التَّشْرِيعُ الإسلاميُّ، ونبيِّنُ هنا أنَّ الغرضَ الأساسيَّ والمقصدَ الحقيقيَّ من تشريعاتِ الإسلامِ هو تحقيقُ مصالحِ الناسِ في الدُّنيا والآخرةِ. ومصلحةُ العبادِ -دُنيويَّةٌ أو أُخرويَّةٌ- تتحقَّقُ بأمرينِ يُكَمِّلُ كلُّ منهما الآخرَ:

الأمرُ الأوَّلُ: تحصيلُ المنفعةِ للعبادِ.

الأمرُ الثَّاني: دَفْعُ المَضَرَّةِ عنهم^(١).

ويتبيَّنُ من تَتَبُعِ أحكامِ التَّشْرِيعِ في القرآنِ والسُّنَّةِ أنَّها كُلُّها تتحرَّكُ في اتِّجاهِ هذا الهدفِ، فليس في التَّشْرِيعِ الإسلاميِّ فعلٌ مأمورٌ به أو مأذونٌ فيه إلَّا ويترتَّبُ عليه نفعٌ، وليس فيه فعلٌ منهيٌّ عنه إلَّا يترتَّبُ عليه ضررٌ.

(١) أدار الإمامُ عزُّ الدِّينِ بن عبد السَّلام كتابَه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» على تجلِيةِ المقصدِ الأسمى الَّذي جاءت به الشَّريعةُ، وهو: تحقيقُ مصالحِ العبادِ ودرءِ المفاسدِ عنهم، فليراجع.

غَيْرَ أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمَأْمُورَ بِهَا وَالْمَنْهَى عَنْهَا لَا تَتَسَاوَى فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ مِنْهَا مَا تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ تَخْتُلُ حَيَاةَ النَّاسِ بِدُونِهَا، وَمِنْهَا مَا تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ مُهِمَّةٌ، وَلَكِنَّهَا أَقَلُّ ضَرُورَةً مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْأُولَى، وَمِنْهَا مَا تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ كِمَالِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجَانِبِ الْحَسَنِ مِنْ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ.

وَيُقَرَّرُ الْفَقَهَاءُ أَنَّ مَصَالِحَ الْعِبَادِ وَحَاجَاتِهِمْ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَشْرْنَا إِلَيْهَا؛ وَهِيَ الْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ وَالْحَاجِيَّةُ وَالتَّحْسِينِيَّةُ، وَأَنَّ الْغَايَةَ مِنَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ هِيَ حِفْظُ الْمَقَاصِدِ الثَّلَاثَةِ، مَرَّةً بِتَحْقِيقِهَا وَإِجَادِهَا، وَمَرَّةً بِحِفْظِهَا وَالِدِّفَاعِ عَنْهَا. .
وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ^(١):

- مَقَاصِدُ ضَرُورِيَّةٌ.

- مَقَاصِدُ حَاجِيَّةٌ.

- مَقَاصِدُ تَحْسِينِيَّةٌ.

١- الْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ^(٢):

هِيَ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ الْعِبَادِ الدِّينِيَّةُ وَالْدُّنْيَوِيَّةُ، بِحَيْثُ لَوْ اخْتَلَّتْ أَوْ فُقِدَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَإِنَّ مَعِيشَةَ النَّاسِ وَحَيَاتِهِمْ تَنْهَدُمُ بِفَقْدِهَا؛

(١) يَرَاجِعُ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِي: «الْمُؤَافَقَاتُ» لِلشَّاطِبِيِّ: ١٧/٢،
و«مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ» لِمُحَمَّدِ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورٍ: ٢٣١/٣.

(٢) يَنْظُرُ: «الْمُؤَافَقَاتُ» لِلشَّاطِبِيِّ: ١٧/٢، وَ«مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ»
لِابْنِ عَاشُورٍ: ٢٣٢/٣ - ٢٤٣.

فلا تتحقَّقُ الحياةُ في الدُّنيا، وكذلك لا يتحقَّقُ النِّعَمُ أو العقابُ في الآخرة، وهذه المقاصدُ الضَّروريةُ تتمثَّلُ في حفظِ أمورٍ خمسةٍ: الدِّينَ، والنَّفْسَ، والعقلَ، والنَّسلَ، والمالَ، وهذه المقاصدُ الضَّروريةُ تشترِكُ في مُراعاتِها وحفظِها كلُّ الأديانِ السَّماويَّةِ السَّابِقَةِ؛ لخطورتِها القُصوى في ابتناءِ حياةِ النُّوعِ الإنسانيِّ وبقائه وسعادته في الدُّنيا والآخرة.

وقد وَضَعَ التَّشْرِيعُ الإسلاميُّ هذه المقاصدَ الضَّروريةَ نُصَبَ عَيْنِهِ، وشرَعَ لها أحكامًا عديدةً، بعضها يتكفَّلُ بِقِوامِها ووُجودِها وتحقيقِها، وبعضُها الآخرُ يتكفَّلُ بدفعِ المضارِّ والأخطارِ عنها؛ ممَّا يضمنُ بقاءَها واستمرارَها، فمَهْمَّةُ التَّشْرِيعِ في حفظِ هذه المقاصدِ مَهْمَّةٌ مُزدوجةٌ تقومُ على تشريعِ أحكامٍ تتولَّى إقامةَ هذه المقاصدِ، وتُحقِّقُ أركانَها، وتُثَبِّتُ قواعدها، إضافةً إلى جانبِ تشريعِ أحكامٍ أُخرى تتولَّى الحفاظَ عليها بدفعِ الخطرِ عنها^(١).

- فالدين :

(أ) شرعَ لتحصيله وبُنيانه: وُجوبُ الإيمانِ باللَّهِ وملائكته وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليومِ الآخرِ، والنُّطقُ بالشَّهادَتَيْنِ، والعباداتُ ونظامُها وأحكامُها.

(١) راجع: «أصول التشريع الإسلامي» لعلي حسب الله: ٣٣٤، و«أصول الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي: ٥١١.

(ب) وَشُرِعَ لِلْمَحَافِظَةِ عَلَيْهِ: وَجُوبُ الْجِهَادِ^(١)، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَوُجُوبُ التَّصَدِّي لِكُلِّ مَنْ يُفْسِدُ عَلَى النَّاسِ عَقِيدَتَهُمْ وَإِيمَانَهُمْ، وَدَفْعُ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَنْقُضَ أَصُولَ الدِّينِ الْقَطْعِيَّةَ^(٢).

– وَالنَّفْسُ أَوْ «الْحَيَاةُ»:

شُرِعَ لِكِتْسَابِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا: أَحْكَامُ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ.

وَشُرِعَ لِحِفْظِهَا: الْقِصَاصُ وَالنَّهْيُ عَنِ إِقَائِهَا فِي الْمَهَالِكِ، وَأَحْكَامُ الْحُدُودِ وَالذِّيَّةِ، وَالْحَرَمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَالْحَرَمَانُ مِنَ الْوَصِيَّةِ.

– وَالْعَقْلُ:

شُرِعَ لَوْجُودِهِ وَتَحَقُّقِهِ: كُلُّ مَا شُرِعَ لِإِقَامَةِ النَّفْسِ، إِضَافَةً إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّنْظُرِ.

(١) الْمَلَاخِظُ مِنَ السِّيَاقِ الْقِرَائِيِّ أَنَّ كَلِمَةَ «جِهَادٍ» لَا تَأْتِي دَائِمًا بِالْمَعْنَى الْعَسْكَرِيِّ الْمُسَلَّحِ، بَلْ كَثِيرًا مَا تَرَدُّ بِمَعَانٍ أُخْرَى، فَقَدْ يُطْلَقُ «الْجِهَادُ» وَيُرَادُّ بِهِ الْجِهَادُ الْعَسْكَرِيُّ الْمُسَلَّحُ فِي الذُّودِ عَنِ الْأَوْطَانِ وَرَدِّ الْمُعْتَدِينَ، وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرَادُّ بِهِ جِهَادُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَقَدْ يَكُونُ أَيْضًا بِإِنْفَاقِ الْمَالِ، وَبِاسْتِخْدَامِ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْجِهَادُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، أَيْ: بَيَاتِهِ وَحُكْمِهِ وَدَلَائِلُهُ الْحَسِّيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ. انْظُرْ رِسَالَتَنَا: «مَفْهُومُ الْجِهَادِ فِي الْإِسْلَامِ» دَارُ الْمَعَارِفِ بِالْقَاهِرَةِ: ٢٠١٧م.

(٢) «مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ» لِابْنِ عَاشُورَ: ٣/٢٣٦.

وشرع للحفاظ عليه: تحريم الخمر، وعقوبة شاربها، وتحريم المسكرات والمخدّرات، كما شرع لهذا المقصد: النهي عن الاعتقادات الفاسدة والخرافات.

- والنَّسلُ:

(أ) شرع لتحقيقه واستمراره الزَّواجُ.
(ب) وشرع للمحافظة عليه: حدُّ الزَّنا، وحدُّ القذف، وحُرمة إجهاض المرأة الحامل.

- والمالُ:

(أ) شرع لتحقيقه وإقامته: وجوب السَّعي والعمل، وأصول المعاملات؛ من البيع والشراء والإجارة وغيرها.
وشرع للمحافظة عليه: تحريم الاعتداء عليه بالسَّرقة أو الغصب أو الرِّبا أو الاحتكار، كما شرع له حدُّ السَّرقة والحِرابَةِ، وتعزيز الغاصب، والضَّمان والحجر على السَّفيه.

٢-المقاصدُ الحاجيةُ:

وهي الأمور التي يحتاجها النَّاسُ لرفع المشقَّة والحرَج من حياتهم، وتأتي -في أهميَّتها وضرورتها- في المرتبة الثانية بعد النَّوع الأوَّل من المقاصد، بحيث لو فُقدت كُلُّها أو بعضها فإنَّ حياة النَّاسِ لا تختلُّ وتفسدُ، ولكن يلحق النَّاسَ من فقدها

واضطرابها نوعٌ من الحرج والمشقة، وهي ترجع إلى التيسير في التعامل والترخيص بما يخفف العنت والمشقة، وإباحة ما لا بد منه للإنسان^(١):

- (أ) ففي العبادات: شرعت الرخص عند المشقة؛ مثل إباحة الفطر في رمضان للمسافر أو المريض، ومثل قصر الصلاة الرباعية.
- (ب) وفي العادات: أباح الصيد وميتة البحر، والتمتع بطيبات الحياة إذا كانت حلالاً؛ من مأكلي ومشرب وملبس.
- (ج) وفي المعاملات: أبيحت أنواع من البيع، استثناء من أصولها المحظورة^(٢)، كما أباح الطلاق -عند الحاجة- تخلصاً من حياة زوجية تقوم على التعب والمعاناة.

٣- المقاصد التحسينية^(٣):

وهي الأمور التي تتجمل بها الحياة وتزين فتحسن، وترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وفقدتها لا يلحق خللاً بحياة الناس مثل المقاصد الضرورية، ولا مشقة وحرَجاً في عيشتهم مثل

(١) «أصول الفقه» لمحمد مصطفى شلبي: ٥١٥.

(٢) مثل: بيع السلم، والمزارعة، وغيرها.

(٣) ينظر: «الموافقات» للشاطبي: ٢٢/٢، و«مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن

عاشور: ٢٤٣/٣.

المقاصدِ الحَاجِيَّةِ، وإنَّما يُلْحَقُ بها نوعًا مِنَ الاستنكارِ والاستهجانِ
مِن أصحابِ العقولِ والفِطْرِ السَّليمةِ:

(أ) ومثالُها في العباداتِ: الطَّهارةُ، وَسِتْرُ العَوْرَةِ، وأخذُ الزَّيْنَةِ
عندَ كلِّ مسجدٍ.

(ب) وفي العاداتِ: آدابُ الأكلِ والشُّربِ، والنَّهْيُ عن الإسرافِ
والتَّقْتِيرِ في الإنفاقِ.

(ج) وفي المعاملاتِ: النَّهْيُ عن خِطْبَةِ المسلمِ على خِطْبَةِ
أخيه، والبيعِ على بيعِهِ، والمزايدةِ عليه في البيعِ، وأمرُ الأزواجِ
بأنْ يُمْسِكُوا زوجاتهمِ بالمعروفِ أو يُفارقوهنَّ بالإحسانِ.

وقد ثَبَتَ بالاستقراءِ أَنَّ أحكامَ الشَّريعةِ كُلَّها تدورُ: إمَّا على
حِفْظِ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي تُشكِّلُ أساسَ العُمُرَانِ والتَّمَدُّنِ البشريِّ،
والَّتِي تضطربُ بدونها حياةُ النَّاسِ في الدُّنيا والآخِرةِ، وإمَّا على
حِفْظِ طائفةٍ مِنَ الأمورِ الَّتِي يحتاجُها النَّاسُ لِيَدْفَعُوا بها مشقَّةً أو
حَرَجًا يُحيلُ حياتَهُم إلى عَناءٍ وَتَعَبٍ، وإمَّا على حِفْظِ شيءٍ مِنَ
التَّحْسِيناتِ الَّتِي ترجعُ إلى مكارمِ الأخلاقِ ومحاسنِ العاداتِ^(١).

ترتيبُ المقاصدِ:

تترتَّبُ المقاصدُ في أَهمِّيَّتها حَسَبَ الوضعِ السَّابِقِ: الضَّرُوريَّةُ

(١) «أصول الفقه» لمحمد مصطفى شلبي: ٥١٧.

أَوَّلًا، ثُمَّ الْحَاجِيَّةُ، ثُمَّ التَّحْسِينِيَّةُ، وَيَجِبُ أَنْ يُحَافَظَ عَلَى الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً مَا لَمْ يَحْدُثْ بَيْنَهَا تَعَارُضٌ، فَإِذَا كَانَ الْحَفَافُ عَلَى أَحَدِ الْأَنْوَاعِ يُوَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّوَاعِ الْآخَرِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمَقْصِدِ الضَّرُورِيِّ وَالتَّضْحِيَّةُ بِالْمَقْصِدِ الْحَاجِيِّ، وَلَا يَصِحُّ مِرَاعَاةُ مَقْصِدٍ حَاجِيٍّ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ إِخْلَالٌ بِمَقْصِدٍ ضَرُورِيٍّ؛ فَتَنَاوُلُ الْمَطْعُومَاتِ -مَثَلًا- مَقْصِدٌ ضَرُورِيٌّ لِإِقَامَةِ النَّفْسِ، وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ مَقْصِدٌ تَحْسِينِيٌّ، فَإِذَا اضْطُرَّ الْمَرْءُ إِلَى أَكْلِ طَعَامٍ نَجِسٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّضْحِيَّةُ بِالْمَقْصِدِ الْحَاجِيِّ مِنْ أَجْلِ الْمَحَافَظَةِ عَلَى الْمَقْصِدِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي هُوَ حِفْظُ النَّفْسِ، وَيُبَاحُ الْأَكْلُ مِنَ الطَّعَامِ النَّجِسِ، وَكَذَلِكَ الْعِلَاجُ مِنَ الْأَمْرَاضِ مَقْصِدٌ ضَرُورِيٌّ لِحِفْظِ النَّفْسِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ مَقْصِدٌ تَحْسِينِيٌّ، وَلَا يَصِحُّ مِرَاعَاتُهُ إِذَا تَرْتَّبَ عَلَيْهِ خَلْلٌ بِالْمَقْصِدِ الضَّرُورِيِّ، بَلْ يُبَاحُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ -لِلطَّيِّبِ- مَثَلًا- عِنْدَ الْحَاجَةِ لِلْعِلَاجِ؛ «فَالضَّرُورِيَّاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ، وَالْحَاجِيَّاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ مِنَ التَّحْسِينِيَّاتِ»^(١).

(١) «أَصُولُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ» لَعَلِي حَسَبَ اللَّهِ: ٣٣٧.

الفصل الرابع الأخلاق في الإسلام

مَعْنَى الخُلُق
الْفَرْقُ بَيْنَ الخُلُقِ وَالسُّلُوكِ
شُرُوطُ الفِعَالِ الخُلُقِيَّةِ
الأخلاقُ قَابِلَةٌ لِلتَّغْيِيرِ
الحُكْمُ الخُلُقِيُّ
مَكَانَةُ الأخلاقِ في الإسلامِ
مَصْدَرُ الإلْزامِ الخُلُقِيِّ في الإسلامِ
المِسْئُولِيَّةُ وَالْجَزَاءُ في الإسلامِ
خِصَائِصُ الأخلاقِ في الإسلامِ

مَعْنَى الْخُلُقِ

الْخُلُقُ: هو الطَّبْعُ وَالسَّجِيَّةُ، وَيُعْبَرُ عَنْهُ فَلَاسِفَةُ الْأَخْلَاقِ الْمُسْلِمُونَ بِأَنَّهُ «هَيْئَةٌ» رَاسِخَةٌ وَمُسْتَقَرَّةٌ فِي النَّفْسِ، وَأَنَّهُ صُورَةُ الْإِنْسَانِ الْبَاطِنِيَّةُ فِي مَقَابِلِ: الْخَلْقِ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْإِنْسَانِ الظَّاهِرِيَّةُ.. وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ أَنَّ الْخُلُقَ:

- هَيْئَةٌ ثَابِتَةٌ لِلنَّفْسِ.

- وَأَنَّهُ الْقُوَّةُ الْمَحْرُكَةُ لِلنَّفْسِ لَا خِتَارَ أَفْعَالِهَا فِي يُسْرٍ وَسَهُولَةٍ، وَبِدُونِ تَفَكِيرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ.

غَيْرَ أَنَّهُ فِي نَفْسِ كُلِّ إِنْسَانٍ قُوَى عَدِيدَةٌ وَوُضَائِفُ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَبِالنَّفْسِ قُوَّةُ الْإِدْرَاكِ وَقُوَّةُ التَّفَكِيرِ وَقُوَّةُ الْخِيَالِ، وَفِيهَا الْمَشَاعِرُ وَالْأَحَاسِيسُ، وَالْغَرَائِزُ، وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى تَصْدُرُ عَنْهَا أَفْعَالُهَا فِي سَهُولَةٍ وَيُسْرٍ، فَهَلْ نَعْتَبِرُ كُلَّ هَذِهِ الْقُوَى خُلُقًا؟

بِالطَّبْعِ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَمِّيَ هَذِهِ الْقُوَى أَخْلَاقًا، وَلَكِنْ إِذَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُقَسِّمَ الْقُوَى الدَّاخِلِيَّةَ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى:

- الْعَقْلَ وَالْمَعْرِفَةَ.

- الْمَشَاعِرَ وَالْعَوَاطِفَ.

- الْقَصْدَ وَالْإِرَادَةَ.

فَإِنَّ الْخُلُقَ يَتَعَلَّقُ بِالْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى؛ وَهُوَ جَانِبُ الْقَصْدِ
وَالْإِرَادَةِ فِي الْإِنْسَانِ، دُونَ جَانِبِ التَّفَكِيرِ أَوْ جَانِبِ الشُّعُورِ وَالْعَاطِفَةِ.
وَالْأَفْعَالُ الْإِرَادِيَّةُ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ كُلُّهَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مِيزَانِ
الْأَخْلَاقِ وَقِيَمِهَا، بَلْ يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِمَفْهُومِ الْأَخْلَاقِ مَا كَانَ قَابِلًا
لَوْصِفِهِ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالشَّرِّ؛ فَالتَّعْرِيفُ الدَّقِيقُ لِلْخُلُقِ -إِذَنْ- هُوَ أَنَّهُ:
«عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٍ، عَنْهَا تَصْدُرُ الْأَفْعَالُ بِسَهُولَةٍ
وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْهَيْئَةُ بِحَيْثُ تَصْدُرُ
عَنْهَا الْأَفْعَالُ الْجَمِيلَةُ الْمَحْمُودَةُ -عَقْلًا وَشَرْعًا- سُمِّيَتْ تِلْكَ
الْأَفْعَالُ خُلُقًا حَسَنًا، وَإِنْ كَانَ الصَّادِرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ الْقَبِيحَةُ سُمِّيَتْ
الْهَيْئَةُ الَّتِي هِيَ الْمَصْدَرُ خُلُقًا سَيِّئًا»^(١).

وَبِعِبَارَةٍ أُيَسَّرَ: الْأَخْلَاقُ قُوَّةٌ ثَابِتَةٌ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ، تَدْفَعُهُ لِأَفْعَالٍ
إِرَادِيَّةٍ: الْأَفْعَالُ الْإِرَادِيَّةُ يُمَكِّنُ الْحُكْمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ.
وَمِنْ هَذَا التَّحْدِيدِ لِمَفْهُومِ الْأَخْلَاقِ تَخْرُجُ أَفْعَالُ الْإِنْسَانِ الْعَقْلِيَّةُ،
وَأَعْمَالُهُ الْإِرَادِيَّةُ الْعَادِيَّةُ الَّتِي يَصِحُّ فِعْلُهَا وَيَصِحُّ تَرْكُهَا، يَخْرُجُ كُلُّ
ذَلِكَ مِنْ دَائِرَةِ الْأَخْلَاقِ؛ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ، وَلَا
يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِهَا بِأَنَّهُ أَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ، أَوْ أَنَّهُ خَيْرٌ أَوْ شَرِيرٌ.

(١) «إحياء علوم الدين» للغزالي: ٥/١٩٠، ١٩١.

الفرق بين الخلق والسلوك

وإذا كان الخلق: هو القوة المعنوية التي تدفع الشخص إلى اختيار أفعال معينة، فالسلوك: هو أسلوب الشخص في تصرفه واتجاهاته في أعماله، وبهذا الاعتبار يكون السلوك مظهرًا أو معبرًا أو مرآة للخلق، وسلوك الشخص نستطيع أن نحكم على أخلاقه ونصفه بأنه ذو خلق حسن أو سيئ.

شُرُوطُ الْفِعْلِ الْخُلُقِيِّ

وَيُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ الْأَخْلَاقِيِّ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِهِ بِأَنَّهُ خَيْرٌ
أَوْ شَرٌّ، شَرْطَانِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَحْدُثَ الْفِعْلُ بِصُورَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ بِحَيْثُ يُصْبِحُ
عَادَةً ثَابِتَةً فِي تَصَرُّفَاتِ الشَّخْصِ؛ إِذِ الْفِعْلُ الْمُتَكَرِّرُ دَلِيلٌ عَلَى
وُجُودِ نَزْعَةٍ ثَابِتَةٍ فِي إِرَادَةِ الشَّخْصِ وَتَوَجُّهِهِ نَحْوَ اخْتِيَارِ فِعْلٍ مُعَيَّنٍ
مِنَ الْأَفْعَالِ، كَمَا أَنَّ الْأَفْعَالَ نَادِرَةَ الْحَدُوثِ لَا تَنْهَضُ سَبَبًا لِلتَّعَرُّفِ
عَلَى اتِّجَاهِ الشَّخْصِ وَالْكَشْفِ عَنْ سَرِيرَتِهِ وَطَوِيلَتِهِ وَمِيلِهِ لِلْفِعْلِ
الْحَسَنِ أَوِ الْقَبِيحِ، وَبِدُونِ التَّكَرَّارِ لَا يَكُونُ الْفِعْلُ حُجَّةً فِي تَقْوِيمِ
أَخْلَاقِ الْمَرْءِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَصْدُرَ الْفِعْلُ عَنِ النَّفْسِ بِاخْتِيَارٍ وَإِرَادَةٍ
لَا يَشُوبُهَا أَيُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الضُّغُوطِ الْخَارِجِيَّةِ؛ كَالْخَوْفِ أَوْ
التَّهْدِيدِ أَوْ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْحَيَاءِ أَوْ الرِّيَاءِ، وَمَا شَابَهَا مِنَ الْمُؤَثِّرَاتِ
الَّتِي تَفْرِضُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَحْيَانًا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَوْ يَتَصَنَّعَ أَفْعَالًا لَا تَدُلُّ
عَلَى حَقِيقَةِ طَبْعِهِ وَسَجِيَّتِهِ، فَمِثْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُسْتَكْرَهُ عَلَيْهَا
الْإِنْسَانُ لَيْسَتْ مِمَّا يُقَالُ فِيهَا: إِنَّهَا حَسَنَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ، وَإِنَّ صَاحِبَهَا بَرٌّ

أو فاجر؛ فالشَّرْطُ الرَّئِيسُ فِي الْفِعْلِ الْخُلُقِيُّ أَنْ يَكُونَ مُنْبَعِثًا مِنْ
النَّفْسِ بِطَرِيقَةٍ تَلْقَائِيَّةٍ، وَعَنْ إِرَادَةٍ وَحَرِيَّةٍ تَامَّةٍ^(١).

(١) «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: ٨٩.

الأخلاق قابلة للتغيير

ولكن هل يعني قولنا: إِنَّ «الْحُلُقَ» هيئة راسخة في النَّفْسِ أَنَّ الْحُلُقَ فِطْرِيٌّ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ لَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ وَلَا التَّبَدُّلَ بِحُلُقٍ آخَرَ مُضَادًّا؟ وبسؤالٍ آخَرَ: هل يُمكنُ تغييرُ الأخلاقِ؟

هذا التساؤلُ يختلفُ حوله إجاباتُ المفكرين؛ فمنهم مَنْ يرى أَنَّ الْحُلُقَ ثَابِتٌ، وَأَنَّ المرءَ الْخَيْرَ يُولَدُ خَيْرًا، وَيستمرُّ كَذَلِكَ، والمرءَ الشَّرِّيرَ يُولَدُ أيضًا شَرِّيرًا، وَيستمرُّ كَذَلِكَ، ومثلُهما في ذلكَ مَثَلُ الْحَمَلِ الَّذِي يُولَدُ -ويستمرُّ- وديعًا، والنَّمِرِ الَّذِي يُولَدُ -ويستمرُّ- مُفْتَرِسًا، وليس في مقدورِ عِلْمِ الأخلاقِ -فيما يرى هذا الفريقُ- تغييرُ أخلاقِ الشَّخْصِ، ولا استبدالُها بِحُلُقٍ آخَرَ أَفْضَلَ أو أَحْسَنَ. ومَهْمَّةُ عِلْمِ الأخلاقِ -في نظرِ هذا الفريقِ- لا تَعْدُو أن تكونَ مَهْمَّةً وَصَفٍ لِطَبَائِعِ النَّاسِ وعاداتِهِم، تمامًا مِثْلَمَا يَصِفُ التَّارِيخُ الطَّبِيعِيَّ نِظَامَ الكائناتِ الْحَيَّةِ وعاداتِها في حياتِها، والإنسانُ -من وجهةِ النَّظَرِ هذه- مُجْبَرٌ بِمَقْتَضَى فِطْرَتِهِ الْخَيْرَةِ أو الشَّرِّيرَةِ على فِعْلِ الْخَيْرِ أو فِعْلِ الشَّرِّ، وما يَشْعُرُ به المرءُ مِنَ الْحَرِيَّةِ أو إِرَادَةِ الاختيارِ إنْ هُوَ إِلَّا شَعُورٌ زَائِفٌ وَخَدَاعٌ^(١).

(١) يذهبُ إلى هذا الرَّأْيِ كَثِيرٌ من فلاسفةِ العصرِ الْحَدِيثِ، مِثْلُ: «ديفيد =

والرأي الثاني يقرر قبول الخلق للتغيير، ويؤكد الاستعداد المزدوج في كل شخص لاكتساب الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الرديئة. . ويُعدُّ «سقراط» (Socrates) من أول الداعين إلى إمكان تغيير الخلق بالعلم، والعلم - فيما يرى سقراط - فضيلة، والجهل رذيلة كما هو معروف من مذهبه في علم الأخلاق.

ويذهب فلاسفة الأخلاق في الإسلام إلى هذا الرأي، ويؤكدون بدورهم على قابلية الأخلاق للتهديب والتغيير، ويستدلون على ذلك: بأن تغيير الخلق لو لم يكن ممكناً لما كان هناك مسوغ لنزول الكتب السماوية وإرسال الرسل، ولما كان هناك معنى للشرائع والقوانين، ودعوات المصلحين والمربين. . أما وقد أرسل الله الرسل للناس مبشرين ومُنذرين وأنزل معهم هديّه وشريعته إصلاحاً للنفوس وتهذيباً لطبائعها وسجايها؛ فهذا ممّا يدحض القول باستحالة تعيير الخلق واستجابته لدواعي الخير أو دواعي الشر.

والنصوص القرآنية الواردة في هذا الموضوع تتجه كلها إلى هذا المذهب؛ أي: مذهب الاستعداد المزدوج:

= هيوم David Hume (ت. ١٧٧٦م) و«كانت Kant» (ت. ١٨٠٤م)
و«شوبنهاور Schopenhauer» (ت. ١٨٦٠م) و«ليني بريل Levy-Bruhl»
(ت. ١٩٣٩م) راجع: «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: ٩٠ وما بعدها.

- ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

- ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

- ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨].

ويستدل الإمام الغزالي على هذا المذهب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ»^(١) وهذا دليل - فيما يرى - على إمكان تغيير الخلق، وأن ذلك لو لم يكن ممكناً لما أمر به، ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب، وكيف يُنكر تهذيب الإنسان مع استيلاء عقله، وتغيير خلق البهائم مُمكن؟!^(٢).

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية سُويد الحَدَثَانِي) (٦٤٩) عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله ﷺ حين وضعت رجلي في العرْز أن: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. ويشهد للأمر بحسن الخلق أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه الترمذي (١٩٨٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن». (٢) «ميزان العمل» للغزالي: ٢٤٧.

الحُكْمُ الخُلُقِيُّ

سَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا فِي شُرُوطِ الْفِعْلِ الْقَابِلِ لِلْحُكْمِ الْخُلُقِيِّ بِالْخَيْرِيَّةِ
أَوْ الشَّرِّيَّةِ صُدُورَ هَذَا الْفِعْلِ عَنْ إِرَادَةٍ وَنِيَّةٍ، وَأَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُنْعَكِسَةَ
أَوْ الْمَجْرَدَةَ عَنْ نَوَايَا وَإِرَادَاتٍ تَسْبُقُهَا لَا تَخْضَعُ لِلْحُكْمِ الْخُلُقِيِّ،
وَلَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ، وَنَتَسَاءَلُ الْآنَ عَنِ الْأَفْعَالِ الَّتِي
تَوَافَرَ فِيهَا شَرْطُ الْإِرَادَةِ وَالنِّيَّةِ: هَلْ يَتَجَهُّ الْحُكْمُ الْخُلُقِيُّ عَلَى
الْفِعْلِ ذَاتِهِ بَغَضٍ النَّظَرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَاعِلِ، أَوْ يُحَكَّمُ عَلَى الْفِعْلِ
باعتبارِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ؟

هاهنا في الإجابة على هذا التساؤلِ مدرستانِ:

مدرسةٌ ترى أَنَّ الْحُكْمَ الْخُلُقِيَّ يَجِبُ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى نَفْسِ الْعَمَلِ،
فِيُحَكَّمُ عَلَى الْفِعْلِ بِأَنَّهُ خَيْرٌ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ حَسَنًا، وَيُحَكَّمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ
شَرٌّ إِذَا كَانَ قَبِيحًا، مَهْمَا حُسِنَت نِيَّةُ فَاعِلِهِ، وَالنِّيَّاتُ وَالْمَقَاصِدُ -
فِي رَأْيِ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ- أُمُورٌ خَفِيَّةٌ مُسْتَوْرَةٌ يَصْعَبُ اطِّلاعُنَا عَلَيْهَا،
وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مِقْيَاسًا لِلْحُكْمِ الْخُلُقِيِّ^(١).

(١) من القائلين بهذا الرأي «باسكال Pascal» (ت. ١٦٦٢م) من فلاسفة العصر
الحديث، انظر: «مقدمة في علم الأخلاق» لمحمود حمدي زقزوق: ٤٥.

أَمَّا الْغَالِبِيَّةُ الْعِظْمَى مِنَ الْأَخْلَاقِيَّينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَيَذْهَبُونَ إِلَى الرَّأْيِ الْآخَرِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْحُكْمَ الْخُلُقِيَّ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ بِأَنَّهُ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ نِيَّةِ الْفَاعِلِ وَقَصْدِهِ، وَالْغَرَضُ مِنَ الْفِعْلِ، أَوْ نِيَّةُ الْفَاعِلِ هِيَ الَّتِي تُحَدِّدُ نَوْعِيَّتَهُ مِنَ الْحُسْنِ أَوْ الْقُبْحِ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْفَاعِلِ وَنِيَّتُهُ خَيْرًا كَانَ فِعْلُهُ خَيْرًا، وَإِلَّا كَانَ شَرًّا، فَلَوْ أَنَّ طَبِيبًا مَثَلًا أَرَادَ أَنْ يُنْقِذَ حَيَاةَ مَرِيضٍ فِي حَالَةِ خَطَرَةٍ، فَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى التَّعْجِيلِ بِمَوْتِ الْمَرِيضِ؛ فَإِنَّ الْحُكْمَ الْخُلُقِيَّ يَصْدُرُّ عَلَى عَمَلِ الطَّيِّبِ بِاعْتِبَارِ قَصْدِهِ وَنِيَّتِهِ فَقَطْ دُونَ النَّظَرِ إِلَى تِلْكَ النَّتِيجَةِ الْمُحْزَنَةِ^(١).

وَمَوْقِفُ الْإِسْلَامِ يُرْجِّحُ هَذَا الرَّأْيَ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ لِمَا لِلنِّيَّةِ مِنْ دَوْرٍ خَطِيرٍ فِي تَقْوِيمِ الْعَمَلِ وَاتِّصَافِهِ بِوَصْفِ الْحُسْنِ أَوْ الْقُبْحِ، فَقَدْ يَشْتَرِكُ فِعْلَانِ فِي هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَتِيجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكِنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ النِّيَّاتِ، فَيُوصَفُ أَحَدُهُمَا بِالْحُسْنِ وَالْآخَرُ بِالْقُبْحِ، وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَأَيْنَا - مَثَلًا - شَخْصًا يَضْرِبُ طِفْلًا يَتِيمًا لِتَأْدِيبِهِ وَشَخْصًا آخَرَ يَضْرِبُهُ لِإِذَائِهِ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ حُكْمٌ مُخْتَلِفٌ رَغْمَ تَسَاوِيهِمَا فِي إِيلَامِ الطِّفْلِ، وَالنِّيَّةُ أَوْ الْغَرَضُ هُنَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ وَوَصْفُ الْفِعْلِ بِالْحُسْنِ أَوْ الْقُبْحِ، يَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ أَنَّ الْأَعْمَالَ فِي الْإِسْلَامِ مُرْتَبِطَةٌ بِمَقَاصِدِهَا، وَمَا يَشْتَرُطُهُ كَثِيرٌ مِنْ أُمَّةٍ

(١) «مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ الْأَخْلَاقِ»: ٤٤.

الفقه الإسلامي في صحّة العبادات والمعاملات وانعقادها من ضرورة «النّيّة» كشرط في صحّة الفعل وانعقاده.

ويُفهم من القرآن الكريم أنّ الحُكْم لا يَتَّجِه إلى شكل الفعل، وإنما يَتَّجِه إلى ما يَسْبِقُه من نية وقصد: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، ونفسُ هذا المعنى يُفهم أيضًا من قول الرسول ﷺ: «إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى»^(١).

(١) أخرجه البخاريُّ (١) ومسلم (١٩٠٧) من حديثِ عمر بن الخطّابِ رضي الله عنه.

مَكَانَةُ الْأَخْلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ

يرتكز الدين الإسلامي على محاور ثلاثة هي: العقيدة، والأخلاق، والشريعة، وتعتبر الأخلاق العنصر الرئيس الثابت في كل الأديان السماوية بلا استثناء، ومن المعروف أن الشرائع السماوية تختلف بين الأديان، وأن اللاحق منها قد ينسخ السابق؛ وذلك حتى تتناسب كل شريعة مع العصر والبيئة التي يُبعث فيها الرسول أو النبي، وبحيث تتلاءم مع حالة الناس ونظمهم المختلفة وطرائقهم في الحياة: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

ولكن أصول العقيدة وأصول الأخلاق لا تبدل ولا تتغير بين الأديان الإلهية؛ فما أمر به الإسلام من أمهات الفضائل وما نهى عنه من الرذائل هو نفسه ما أمرت به ونهت عنه رسالات إبراهيم وموسى وعيسى وإخوانهم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وللأخلاق في الإسلام مكانة بالغة الأهمية؛ فهي «الروح» التي تسري في كل تشريعاته؛ من عبادات وعادات ومعاملات ونظم وآداب، وهي الأصل الثابت في كل أحكامه وأوامره ونواهيه،

سواءً منها ما تَعَلَّقَ بالفردِ أو بالأسرة أو بالمجتمع أو بالحكم أو بالعلاقات الدَّوْلِيَّة:

١- فرسالة الإسلام في جُمْلَتِها ما جاءت إلَّا لتحقيقِ مكارم الأخلاقِ الْمُتَضَمِّنَةِ في شرعِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، يقولُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»^(١).

٢- وفي موضعٍ آخَرٍ يُسَوِّي النَّبِيُّ ﷺ بين مفهومِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ وبين معنى الدِّين؛ فقد وَرَدَ في حديثٍ مُرْسَلٍ أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقال يا رسولَ اللَّهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فقال الرَّسُولُ ﷺ: «حُسْنُ الْخُلُقِ»^(٢).

٣- وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ يُعَادِلُ التَّقْوَى في مِيزَانِ الْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «ما مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ في مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ»^(٣).

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٨٩٥٢)، وَالبخاريُّ في «الأدب المُفْرَد» (٢٧٣) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ في «تعظيم قَدْرِ الصَّلَاة» (٨٧٨) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ، مَرْسَلًا، بِنَحْوِهِ.

وَانْظُرْ: «الإسلام عقيدة وشرعة» لمحمود شلتوت: ٤٦٤.

(٣) أَخْرَجَهُ البخاريُّ في «الأدب المُفْرَد» (٢٧٠، ٤٦٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٤٧٩٩) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٠٠٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٤- وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا مِنَ الرَّسُولِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى قَلْبِهِ الشَّرِيفُ صَاحِبُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»^(١).

٥- وَحُسْنُ الْخُلُقِ شَرْطٌ لِلْفُوزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، فَقَدْ قِيلَ لَهُ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصَدِّقُ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(٢).

٦- وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى رَفْعَةِ وَسُمُوِّ مَكَانَةِ الْأَخْلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَهُوَ يَمْتَدِّحُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]؛ فَاخْتِيَارُ الْأَخْلَاقِ لَتَكُونَ عُنوانًا عَلَى مَدْحِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعْظِيمِهِ يَدُلُّ عَلَى مَكَانَتِهَا الْعُلْيَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٧٥٩) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمَفْرَدِ» (١١٩) وَابْنُ حَبَّانٍ فِي «الصَّحِيحِ» (٥٧٦٤ - الْإِحْسَانِ) وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»: ١٦٦/٤، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

مَصْدَرُ الْإِلْزَامِ الْخُلُقِيِّ فِي الْإِسْلَامِ

لا بدَّ في كلِّ مذهبٍ أخلاقيٍّ مُتكامِلٍ مِنْ قاعدةٍ أساسيّةٍ يقومُ عليها، هذه القاعدةُ هي: «الإلزام»، والإلزامُ: هو «السُّلْطَةُ» المعنويّةُ الّتي تأمرُنا بالخيرِ، وتنهانا عن الشرِّ، والّتي في ضوئها يُحكّمُ على أفعالنا بالحُسنِ أو القُبْحِ.

وفكرةُ الإلزامِ هذه «هي العنصرُ أو المحورُ الَّذي تدورُ حوله المشكلةُ الأخلاقيّةُ، وزوالُ فكرةِ الإلزامِ يقضي على جوهرِ الحكمةِ العقليّةِ والعمليّةِ الّتي تهدفُ الأخلاقُ إلى تحقيقِها، فإذا انعدمَ الإلزامُ انعدمتِ المسؤوليّةُ، وإذا انعدمتِ المسؤوليّةُ ضاعَ كلُّ أملٍ في وضعِ الحقِّ في نصابهِ، وإقامةُ أُسُسِ العدالةِ؛ وحينئذٍ تعمُّ الفوضى ويسودُ الاضطرابُ»^(١).

ويرى علماءُ الاجتماعِ أنَّ مصدرَ الإلزامِ الخُلُقِيِّ هو سلطةُ المجتمعِ؛ أي أنَّ العاداتِ والتقاليدَ والمُعتقداتِ السائدةَ في

(١) «الأخلاقُ بين الفلسفةِ وعِلْمِ الاجتماعِ» للسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ بَدَوِي: ٦٧، راجع: ردود الأستاذ محمد عبد الله دراز على نظرية الفيلسوف الفرنسي «جيو Guyau» (ت. ١٨٨٨م) في قيامِ نظامِ أخلاقيٍّ بدونِ إلزامٍ، اعتمادًا على فكرةِ التقديرِ الفنِّيِّ في: «دستور الأخلاق في القرآن»: ٢١، وما بعدها.

مُجْتَمِعٍ مَا مِنْ الْمُجْتَمَعَاتِ يَتَكَوَّنُ مِنْهَا ضَمِيرٌ جَمْعِيٌّ يَنْعَكُسُ صَدَاهُ فِي ضَمِيرِ الْفَرْدِ، وَبَعْضُ الْفَلَسَفَةِ يُضِيفُ إِلَى سُلْطَةِ الْمَجْتَمِعِ سُلْطَةً أُخْرَى هِيَ قُوَّةُ الطَّمُوحِ إِلَى الْمَثَلِ الْأَعْلَى، وَبَعْضُ الْآخَرِ مِنَ الْفَلَسَفَةِ يَرَى أَنَّهُ اكْتَشَفَ مَصْدَرُ الْإِلْزَامِ الْخُلُقِيِّ مِنْ هَذِهِ الْمَلَكَةِ الْعُلْيَا فِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَهِيَ «الوَاجِبُ»^(١).

ونتساءل الآن: ماذا يعني «الإلزام الخُلُقِيُّ» في الإسلام؟
والجواب عن هذا التساؤل في اختصارٍ شديدٍ: أَنَّ «العقل» ربَّما كان أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَنْ يُمَثَّلَ مَصْدَرُ «الإلزام» فِي الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ فَآيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تُعَلِّمُنَا أَنَّ بَذْرَةَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَغْرُوسَةٌ فِي طَوَايَا النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ مِنْذُ تَكْوِينِهَا الْأَوَّلِ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشَّمْسُ: ٧، ٨]، وَأَنَّ الْبَصِيرَةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ مَلَكَةٌ أَصْلِيَّةٌ مُسْتَقَرَّةٌ فِي صَمِيمِ الْإِنْسَانِ وَفِي بِنَائِهِ الْبَاطِنِيِّ: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۖ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَهُ﴾ [الْقِيَامَةُ: ١٤، ١٥]، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَى الْإِنْسَانَ إِلَى طَرِيقِ الْفَضِيلَةِ وَطَرِيقِ الرَّذِيلَةِ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [الْبَلَدُ: ٨ - ١٠].

وإذا كان القرآنُ يَصِفُ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ بِأَنَّهَا تَأْمُرُ بِالسُّوءِ: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يُوسُفُ: ٥٣]، فَإِنَّهُ يُقَرِّرُ أَيْضًا قُدْرَةَ

(١) «الأخلاقُ بين الفلسفة وعِلْمِ الاجتماع» للسيد محمد بدوي: ٢٧.

الإنسان على ضبط سلوكه والتحكم في اتجاهاته الأخلاقية: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١].

ومن هذه النصوص المقدسة مُجْتَمَعَةٌ يُمَكِّنُ القولُ بأنَّ في الإنسان سُلْطَةً خَفِيَّةً تُنِيرُ له الطَّرِيقَ، وتُوجِّهُه إليه الأمر الصَّريحُ بأنَّ يفعلَ الحَسَنَ ولا يفعلَ القَبِيحَ، «فماذا تكونُ تلك السُّلْطَةُ الخاصَّةُ الَّتِي تَدَّعي السَّيْطَرَةَ على قُدْرَاتِنَا الدُّنْيَا، إن لم تُكُنْ ذلك الجَانِبَ الوُضِيءَ مِنَ النَّفْسِ، والذي هو العقلُ؟»^(١).

ولكن إذا قلنا بأنَّ العقلَ هو مصدرُ «الِإِلْزَامِ الْخُلُقِيِّ» في الإسلام، فهل يعني ذلك أنَّ التَّشْرِيعَ الْخُلُقِيَّ ومعرفة الخير والشرِّ مَهْمَةٌ موكَّلةٌ إلى عقلِ الإنسان؟

والجوابُ بالنَّفي؛ ذلك أنَّ العقلَ وإن كان نوراً فطرياً إلهياً إلاَّ أنَّه مُحَوَّطٌ بِحُجُبٍ كَثِيفَةٍ مِنَ الْهَوَى وَالرَّغْبَاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالْأَعْرَافِ، وَمَحَوَّطٌ كَذَلِكَ بِالتَّنَاقُضَاتِ الْفَرْدِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ مِنْهُ عَقُولًا عَدَّةً لَا عَقْلًا وَاحِدًا، وَلِكُلِّ مِنْهَا حِكْمَةٌ، وَلِكُلِّ مِنْهَا رُؤْيَةٌ وَتَوَجُّهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَفْعَلُ فِعْلَهُ فِي التَّشْوِيشِ عَلَى نَقَاءِ الْعَقْلِ وَصَفَائِهِ فَلَا يُحَسِّنُ الْاِخْتِيَارَ، وَلَا يُبَصِّرُ الطَّرِيقَ وَهُوَ بِصَدَدِ التَّعَرُّفِ عَلَى ثَوَابِتِ الْقِيَمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

(١) «دستور الأخلاق في القرآن» لمحمد عبد الله دراز: ٢٧.

ولو تصوّرنا «العقلَ الإنسانيَّ» مصدرًا وحيدًا للأخلاق، وحاولنا أن نستوحي منه واجباتنا نحو الله أو نحو أنفسنا أو نحو أصدقائنا؛ فإنَّ الإجابة ستأتينا مضطربةً ومختلفةً ومتناقضةً، ولو رُحنا نتعرّف منه ما يجب وما لا يجب في تفاصيل حياتنا اليومية فإنَّنا سنواجه بُركام هائلٍ من الأحكام المتناقضة إلى الحدِّ الذي يُمْكِنُ معه إباحة الرذائل وتجرير الفضائل.

وإذا كان ضروريًّا ربط العقل بِسُلْطَةٍ عُلَيَا ينحسِمُ معها الخلافُ، وينقادُ لها الجميعُ، فإنَّ هذه السُّلْطَةَ -في نظر الإسلام- ليست هي المجتمع ولا العادات أو التقاليد؛ إذ المجتمعات وإن كانت قادرة على التشريع في أمر القوانين التي تتصّف بالمحدودية والمحليّة، فإنَّها عاجزة عن التشريع في أمر القانون الأخلاقي الذي يتصّف بالاطِّراد والعموم؛ فلا مفرَّ من البحث عن سُلْطَةٍ عُلَيَا غير العقل والمجتمع، تعلّم مصلحة الإنسان، وتعلّم مصدر سعادته ومصدر شقائه، هذه السُّلْطَةُ لن تكون -في منطق الأخلاق الإسلامية- إلَّا لخالق الإنسان وصانعه، العليم بما يصلحه ويُفسدُه وهو الله سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

إذا فمصدر «الإلزام الخُلُقِيّ» هو أساسًا «الوحي الإلهي» المتمثِّل في القرآن الكريم وفي السُّنَّة الصَّحيحة وما يتفرَّع عنهما من

أصولٍ تشريعيةٍ أخرى كإجماع المسلمين، واستنباطات أئمتهم في الفقه وفي الفروع.

ولا ينبغي أن نفهم هاهنا ازدواجيةً في مصدر الإلزام الخُلُقِيِّ بين الوحي الإلهي وبين العقل الفطري عند الإنسان؛ فالوحي هو المصدر وهو الحاكم أولاً وأخيراً؛ ولا تكون أوامر الوحي وأحكامه ملزمةً، بل لا نعرف معناها الخُلُقِيَّ إِلَّا «بالعقل» المفطور على معرفة الله والمزود بشعور الإيمان به، فإذا ما اعترف العقل بخالفه فحينئذ تكون الأوامر ملزمةً، ويكون العقل ملتزماً، «فمن يد هذا الضمير الفردي نتلقى في كلِّ حال الأمر المباشر، وعقلنا هو الذي يأمرنا أن نخضع «للوحي» الإلهي»^(١).

(١) «دستور الأخلاق في القرآن» لمحمد عبد الله دراز: ٣٥.

المِسْئُولِيَّةُ وَالْجَزَاءُ فِي الْإِسْلَامِ

- أَوَّلًا : المِسْئُولِيَّةُ :

تَعْنِي المِسْئُولِيَّةُ مَوْقِفَ الْإِنْسَانِ تَجَاهَ الْإِلْزَامِ الْخُلُقِيِّ ، كَمَا تَعْنِي الْإِلْتِمَامَ بِمَا يَفْرِضُهُ دَاعِي الْأَخْلَاقِ عَلَى الْفَرْدِ ، وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تُمَثِّلُ الصَّدَى الْمُنْعَكِسَ عَنْ صَوْتِ الْإِلْزَامِ ، أَوْ الِاسْتِجَابَةَ لِهَذَا الصَّوْتِ ، وَالتَّقْيِيدَ بِقُيُودِهِ وَحُدُودِهِ .

وَتَبْدَأُ الْمِسْئُولِيَّةُ مَعَ صَوْتِ الْوَاجِبِ وَنِدَائِهِ ، وَمَطَالِبَتِهِ بِاتِّخَاذِ مَوْقِفٍ مَا ، وَتَنْتَهِي الْمِسْئُولِيَّةُ بِالْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِ هَذَا الْوَاجِبِ وَالْوُقُوفِ -بَعْدَ ذَلِكَ- لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ ، سَوَاءً كَانَ مَصْدَرُ الْجَزَاءِ دِينِيًّا أَوْ اجْتِمَاعِيًّا أَوْ نَفْسِيًّا ، وَهَكَذَا يُمَكِّنُ أَنْ نُمَيِّزَ فِي «الْعَمَلِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ» بَيْنَ مَرَاكِلَ ثَلَاثٍ :

١- مَرَحَلَةُ نِدَاءِ الْوَاجِبِ : وَهِيَ الْمَرَحَلَةُ الَّتِي يُمَثِّلُهَا نِدَاءُ الْإِلْزَامِ الْخُلُقِيِّ الَّذِي تَحَدَّثْنَا عَنْهُ فِي الْفَقْرَةِ السَّابِقَةِ .

٢- مَرَحَلَةُ إِجَابَتِنَا لِنِدَاءِ الْوَاجِبِ : وَهِيَ الْمَرَحَلَةُ الَّتِي تَبْدَأُ فِيهَا الْمِسْئُولِيَّةُ .

٣- مَرَحَلَةُ الْمَحَاسِبَةِ وَالْجَزَاءِ : وَتَكُونُ بَعْدَ انْتِهَاءِ مَرَحَلَةِ الْمِسْئُولِيَّةِ .

- المسئولية والحرية:

والمسئولية في المرحلة الأولى -مرحلة نداء الواجب- لا تعني الرهبة أو الخوف أو الضعف، بل تعني الشعور بالقوة والسيادة وأهلية التحمل والتصرف في ضوء ما يجب فعله.

ولا يمكن تصوّر المسؤولية من كائنٍ مسلوب الحرية والإرادة؛ إذ معنى المسؤولية ينطوي على ضرورة تعدّد الإمكانيات والبدائل في الفعل والتّرك، ولازم ذلك أن يكون المسئول شخصيّةً مستقلة ذات قدرة على التّفكير والتّروي والإرادة والتّرجيح والاختيار في الفعل، ومن هنا لم تكن الموجودات الطّبيعيّة أو الحيوانيّة موجودات أخلاقيّة تُسأل عن سلوكها وتوجّهاتها؛ فهي قد خلقت لتعمل لحساب الطّبيعة وبجبريّة بحته وحركات لا تصدر عن تفكير وتقدير. ولا شكّ أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد من بين الكائنات الطّبيعيّة والحيوانيّة الذي تنطبق عليه شروط المسؤولية؛ فهو الكائن المزوّد بالحرية والعقل والإرادة والقدرة على الاختيار، وهو الكائن «الذي رشّحته فطرته لهذه الأعباء، فأصبح ذا مسؤوليّة، وموضع أمانة، وصاحب نفوذ وسلطان»^(١): ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

(١) «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: ٥٤.

إِنَّ الْحَرِيَّةَ هِيَ أَسَاسُ الْمَسْئُولِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، وَالْإِسْلَامُ وَهُوَ يُحْمَلُ الْإِنْسَانَ بِالْمَسْئُولِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْإِطَارِ، إِطَارِ الْحَرِيَّةِ الْمُصَحَّحَةِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُسْقِطُ عَنِ الْإِنْسَانِ مَسْئُولِيَّتَهُ الْأَخْلَاقِيَّةَ عَنْ كُلِّ فَعْلٍ لَا يَتَوَقَّرُ فِيهِ كَمَالُ الْعَقْلِ وَتَمَامُ الْحَرِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ»^(١).

- مستوياتُ المسْئُولِيَّةِ:

١- مَسْئُولِيَّةٌ فَرْدِيَّةٌ: وَهِيَ مَسْئُولِيَّةُ الْفَرْدِ عَنْ نَفْسِهِ، وَتُمَثِّلُ فِي مَسْئُولِيَّتِهِ عَنْ بَدَنِهِ: جَوَارِحِهِ وَعَقْلِهِ وَقَلْبِهِ، وَعَنْ وَقْتِهِ وَعِلْمِهِ وَمَالِهِ:
- ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

ويقول ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»^(٢).

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤٠٠) وَابْنُ مَاجَهَ (٢٠٤١) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٢٣) مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَنِيهِ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ... وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ».

(٢) أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (٥٥٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٢- مسئولية نحو الآخرين: وهي مسؤولية عامة تُحددها ظروف كل منا في حياته، وموقعه في بيئته التي تُحيط به، ومركزه في المجتمع الذي يعيش فيه^(١)، وفي هذا المعنى تُطالبنا الحكمة النبوية من جوامع كلمه ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فالإمام راعٍ ومسئولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرجُلُ في أَهْلِهِ راعٍ ومسئولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأةُ في بيتِ زوجها راعيةٌ ومسئولةٌ عن رَعِيَّتِهِ، والخادمُ راعٍ في مالِ سيِّده ومسئولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ راعٍ ومسئولٌ عن رَعِيَّتِهِ»^(٢).

- ثانيًا: الجزء:

وإذا رُحنا نتعرَّف على «الجهة» التي سَنَقِفُ أمامها لِتَحَاسِبِنَا على أفعالنا؛ فإننا سنجدُ مذاهبَ عديدةً في هذه المسألة، وكلُّ يَتَّجِه بِالْجَوَابِ وَجْهَةً تَتَّسِقُ مَعَ الْمَبَادِئِ الْفَلَسَفِيَّةِ الَّتِي يَنْطَلِقُ مِنْهَا مَذْهَبُهُ.

- فهناك المذهبُ الصُّوفِيُّ الَّذِي يَرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مَسْئُولٌ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَطْ.

- وهناك المذاهبُ الْأَخْلَاقِيَّةُ الَّتِي تَحْصُرُ جِهَةَ الْمَسْئُولِيَّةِ فِي

(١) «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: ٥٩ (بتصرف).

(٢) أخرجه البخاري (٨٩٣) ومسلم (١٨٢٩) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ضمير الفرد ذاته، وتُقيم منه محكمةً داخليةً تتولَّى مُحاسبةَ الإنسان ومُحاكمتهُ بما تقدَّفه في وجدانه وطوايا نفسه من طُمأنينةٍ ورضا وسعادةٍ، أو شعورٍ بالتعاسةِ والشقاء والضيق والحرَج.

وهناك المذاهبُ الاجتماعيةُ التي تجعلُ من «الأُمَّةِ» جهةَ جزاءٍ يَقفُ المرءُ أمامها مسؤولاً عمَّا قدَّمت يداهُ.

ومن هنا كان للجزاءِ ميادينُ ثلاثةٌ: الجزاءُ الإلهيُّ، والجزاءُ الأخلاقيُّ، والجزاءُ الاجتماعيُّ، وكلُّ مذهبٍ منها ينظرُ إلى الجزاءِ من زاويةٍ لا ينظرُ منها المذهبُ الآخرُ، أمَّا وجهةُ النَّظَرِ الإسلاميةُ في هذا الموضوعِ فهي أعمُّ وأشملُ من وجهةِ النَّظَرِ الأحاديَّةِ التي ذهبت إليها المذاهبُ السَّابِقَةُ؛ فالقرآنُ الكريمُ يُشيرُ فيما يتعلَّقُ بالمسؤوليةِ إلى أننا نَقفُ أمام سُلطةٍ ثلاثيةٍ يتمثَّلُ فيها:

١- الضَّميرُ.

٢- والمجتمعُ.

٣- والعدلُ الإلهيُّ.

ففي أنفسنا محكمةُ الضَّميرِ، ومن حولنا محكمةُ النَّاسِ، ومن فوقنا محكمةُ السَّماءِ، ولنا مع كلِّ واحدةٍ منها «أمانةٌ» سوف يُحاسبُنا اللهُ عليها يومَ القيامةِ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ إشارة إلى المسؤولية الدينية .
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالرُّسُولَ﴾ إشارة أو رمز إلى المسؤولية أمام
 التشريع الاجتماعي الذي جاء به هذا الرسول ﷺ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ إشارة إلى المسؤولية الأخلاقية
 أمام الضمير^(١) ، ونفس هذا المعنى تؤكد الآيه الكريمة الأخرى:
 ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥] .

١- المحكمة الإلهية: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ .

٢- والمحكمة الإنسانية: ﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ .

٣- ومحكمة الضمير: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

وخلاصة القول أن الإسلام وإن كان يجعل مسؤولية الإنسان
 أمام الله تعالى في المقام الأول؛ فإنه مع ذلك لا يقلل من أهمية
 «المسؤولية» أمام الضمير وأمام المجتمع .

- الجزاء الإلهي :

يَتَبَيَّنُ مِنْ تَتَبُّعِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مَوْضُوعِ «الجزاء» أَنَّ الْجَزَاءَ
 الْإِلَهِيَّ يَحْدُثُ فِي الْحَيَاةِ الْعَاجِلَةِ كَمَا يَحْدُثُ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ .

(١) «دراسات إسلامية» لمحمد عبد الله دراز: ٦٨ .

١- وفيما يتعلّق بالجزاء الإلهي في حياتنا الدنيا نجد وعدًا من الله بجزاء حسنٍ ماديٍّ لِمَن التزم التقوى في سلوكه وتصرفاته: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

- ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ② وَبِرِزْقِهِ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ [الطلاق: ٢، ٣].

- ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مِّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣].

كما نجد آياتٍ تدلُّ على وقوع العقاب جزاءً للتقصير في الإيمان بالله وجحد نعمته وفضله:

- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

- ﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ﴾ [سبا: ١٧].

ولا يقتصر نوعُ الجزاء في الحياة العاجلة على الجزاء المادي فقط، بل يتعداه إلى العقلي أو الأخلاقي المتمثل في الهداية والنور والتركيب وقوة التمييز بين الحق والباطل:

- ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

- ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].
 - ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].
 - ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنفُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩].
- وأما الكافرون والظالمون والمستبدون فإنَّ جزاءهم مزيدٌ من العمى والضلال والانحراف:
- ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
 - ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٥٥].
 - ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧].
- ٢- أما عن الجزاء الإلهي في الحياة الآخرة؛ فالآيات التي تُبشِّرُ المؤمنين بالجزاء الحسن وتُنذِرُ الضَّالِّينَ بالجزاء الأليم تُفوق الحصر^(١).

- الجزاء الاجتماعي:

هذا الجزاء تتولاه القوانين التي تحكم المجتمعات، ويتمثل في العقوبات المعروفة من سجن أو تغريم أو حرمان من مميزات في الوظيفة أو العمل.. ويتمثل أيضًا فيما يُعانيه الشخص الخارج على

(١) راجع: «دستور الأخلاق في القرآن»: ٣٦٣ وما بعدها.

أعرافِ المجتمع وعاداته وتقاليده من الشعور بالعزلة والاعترا ب
بين أهله وقومه .

- الجزاء الأخلاقي :

وهذا اللون من الجزاء يتمثل في الألم النفسي والعذاب
الداخلي والشعور بالاستخزاء الباطني واحتقار الذات إن كان
الجزاء عقاباً، وفي حالة الجزاء الثوابي يشعر بنوع من السعادة
والطمأنينة والرضا عن النفس واحترام الذات^(١).

(١) «الأخلاق ومعيّارها بين الوضعيّة والدين» لحمدى عبد العال : ٣٧ ، ٣٨.

خِصَائِصُ الْأَخْلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ

لِلْأَخْلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ خِصَائِصٌ وَمِيزَاتٌ تَنْفَرِدُ بِهَا عَنْ سَائِرِ
الْأَنْظُمَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْأُخْرَى فِي الْمَذَاهِبِ الْوَضْعِيَّةِ وَالْفَلَسَفِيَّةِ . .
وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتِمَّيزُ بِهِ النِّظَامُ الْأَخْلَاقِيُّ فِي الْإِسْلَامِ :

١- تفصيلُ المسائلِ الخُلُقِيَّةِ رَغْمَ كَثَرَتِهَا وَتَعَدُّدِهَا ؛ فَالْإِسْلَامُ
وإن كَانَ يُشِيرُ إِلَى جَوَامِعِ الْأَخْلَاقِ وَأَمَمَاتِ الْفَضَائِلِ فِي مِثْلِ
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٩٠] . وَقَوْلِهِ : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾
[الإسراء : ٥٣] . وَفِي مِثْلِ قَوْلِهِ ﷺ : « اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَاتَّبِعِ
السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » ^(١) . وَقَوْلِهِ : « إِنَّ
الْمُؤْمِنَ لَيَدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ » ^(٢) ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٨٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : « هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ » .

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٧٩٨) وَالْحَاكِمُ فِي « الْمُسْتَدْرَكِ » : ٦٠ / ١ ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : « هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ » .

في توجيهاته على هذا التعميم، بل فصل وأسهب في بيان أصناف الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة.

والقرآن الكريم والسنة المطهرة يُنبهان في هذا الصدد على سلسلة طويلة مفصلة من الفضائل والردائل يُمكن أن تُفرد لها مؤلفات مستقلة^(١).

٢- يؤكد الإسلام على الالتزام بالأخلاق في الوسيلة وفي الغاية معاً في أي موقف من مواقف المسؤولية، والمبدأ الذي يقول: «إنَّ الغاية تُبرِّرُ الوسيلة» لا مكان له في النظام الأخلاقي في الإسلام؛ فالرديلة ممنوعة في الإسلام حتى ولو ترتب عليها في النهاية تحقيق فضيلة من الفضائل، يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسْلَفْتُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلَيْكُمْ أَنْتَصِرُوا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٢].

ففي الآية الكريمة أمرٌ بنصرة المسلمين لإخوانهم المظلومين الذين يستغيثون بهم ضد أعدائهم، ولكن فيها -بعد ذلك- استثناء

(١) راجع تفصيل ذلك في كتب التفسير، وشروح السنة في الفضائل والآداب والزهد والرقائق، وأيضاً كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام الإمام الغزالي: «ربع المهلكات وربع المنجيات». وغيره من كتب التصوف، وهي كنوز غالية في هذا الباب.

يقومُ على أساسٍ أخلاقيٍّ في مسألة الغاية والوسيلة؛ وبيان ذلك: أنَّ نُصرةَ المسلمين لإخوانهم في الدِّين لو ترتَّبَ عليها «نقضُ العهد» مع الفريق الآخر من الكُفَّار الظَّالِمين؛ فإنَّ النُّصرة هنا ممنوعةٌ، والسَّببُ في ذلك أنَّ وسيلتها -وهي نقضُ العهد- نوعٌ من الخيانة، والإسلامُ يُحرِّمُ الخيانةَ مع الكافر حتَّى لو أدَّت هذه الخيانةُ إلى نُصرةِ المسلمين.

٣- وأخيراً تميَّزُ الأخلاقُ الإسلاميَّةُ بارتباطها بالدِّين والتَّقوى، يقولُ اللهُ تعالى:

﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤].
فالوفاءُ بالوعدِ حتَّى مع المشركِ نوعٌ من التَّقوى يُحِبُّهُ اللهُ تعالى، وفي الحديث: «لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ لَهُ، ولا دينَ لِمَن لا عهدَ لَهُ»^(١)، إذ الدِّينُ والخُلُقُ حقيقتانِ متمازتانِ في النظامِ الإسلاميِّ وفي كُلِّ الرِّسالاتِ الإلهيَّةِ لا تختلفُ فيها رسالةٌ عن أخرى، وقد أشرنا في بيانِ مكانةِ الأخلاقِ في الإسلامِ إلى أنَّ

(١) أخرجه أحمدُ في «المُسند» (١٢٣٨٣) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، وقال الذهبيُّ: «سَنَدُهُ قَوِيٌّ» كما في «فيض القدير» للمُنَاوِي: ٣٨١/٦.

قال الحَظَّابِيُّ في «معالم السنن»: ٣١٧/٤: «هذا... على معنى الزَّجْرِ والوعيد، أو نفيِ الفضيلةِ وسلبِ الكمالِ، دونَ الحقيقةِ في رفعِ الإيمانِ وإبطاله».

الدِّينُ هُوَ الْخُلُقُ، وَأَنَّ مِنْ غَايَاتِ رِسَالَةِ الْإِسْلَامِ إِيْتِمَامَ مَكَارِمِ
الْأَخْلَاقِ^(١).

(١) راجع: «دستور الأخلاق في القرآن» لمحمد عبد الله دراز: ٧٦١ - ٧٧١.

ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ

- «الآراء والمعتقدات» لغوستاف لوبون Gustave Le Bon (ت. ١٩٣١م) ترجمة: عادل زعيتر (ت. ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م) دار كلمات عربية للترجمة والنشر - القاهرة: د. ت (وهي طبعة حديثة).
- «آكام المَرَّجان في أحكام الجان» لبدر الدّين محمد بن عبد الله الشّبلي (ت. ٧٦٩هـ) حقّقه وقَدّم له: إدوارد بدّين، المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقية ودار الفارابي - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م (النّشّرات الإسلامية: ٥٧).
- «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) تحقيق: فوقية حسين محمود (ت. بعد ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م) دار الأنصار - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م
- «ابن طلحة الياثري (ت. ٥٢٣هـ) ومُختصره في أصول الدّين» دراسة وتحقيق: محمد الطّبراني، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز أبي الحسن الأشعري للبحوث والدراسات العقديّة - تطوان، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م (ذخائر من التّراث الأشعري المغربي: ٣).
- «إثبات الشّفاة» لشمس الدّين محمد بن أحمد الدّهبي (ت. ٧٤٨هـ) تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، مكتبة أضواء السّلف - الرياض: ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- «أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء» لمصطفى سعيد الخنّ (ت. ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م) مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- «أثر الأدلّة المختلّف فيها في اختلاف الفقهاء» لمصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري - دمشق (د. ت).
- «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ت. ٣٥٤هـ)» لعلاء الدّين علي بن بلّبان الفارسي (ت. ٧٣٩هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط (ت. ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٦م) مؤسّسة الرّسالة - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

- «أحكام الزكاة» لأبي بكر محمد بن عبد الله الفهري - المعروف بابن الجذّ (ت. ٥٨٦هـ) دراسة وتحقيق: عبد المغيث الجيلاني، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - الرباط: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م (نواذر التراث: ٩)
- «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي - المعروف بالخصّاص (ت. ٣٧٠هـ) تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (ت. ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م) دار المصنف - القاهرة (د. ت)
- «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. ٥٠٥هـ) تحقيق: اللجنة العلميّة بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي - جدّة، مشيخة الأزهر الشريف - القاهرة، وسقيفة الصفا العلميّة - لبوان، الطبعة الثالثة: ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م.
- «الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع» للسيد محمد بدوي (ت. ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م) دار المعارف - القاهرة: ١٩٦٧م.
- «الأخلاق ومعيّارها بين الوضعيّة والدين» لحمدي عبد العال، دار القلم - الكويت: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- «الأدب المفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ (ت. ٢٥٦هـ) تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبد المقصود رضوان، مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- «الأذكار» = «حلية الأبرار، وشعار الأخيار...»
- «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت. ٤٧٨هـ) تحقيق: محمد يوسف موسى (ت. ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م) وعلي عبد المنعم عبد الحميد (ت. ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م) جماعة الأزهر للنشر والتأليف، ومكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠م.
- «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» لبرهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري - المعروف بابن فرحون (ت. ٧٩٩هـ) تحقيق: محمد أبو الأجفان (ت. ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م) مكتبة العبيكان، الرياض: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- «الأركان الأربعة: الصلّة - الزكاة - الصّوم - الحجّ في ضوء الكتاب والسنة مقارنّة مع البيانات الأخرى» لأبي الحسن علي بن عبد الحيّ الندوي (ت. ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م) دار القلم - الكويت، الطبعة الخامسة: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

- «أساسيات العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم حسن فرغل (ت. ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م) مكتبة العين- أبو ظبي (د.ت).
- «الإسلام دين الفطرة» لإبراهيم الجبالي (ت. ١٣٧٠هـ/ ١٩٥٠م) مقالات نشرت في مجلة «الأزهر» جمعها: محمد موفق أبو اليسر الببانوني، مكتبة الهدى- حلب: ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- «الإسلام عقيدة وشريعة» لشيخ الأزهر محمود شلتوت (ت. ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م) دار الشروق- القاهرة، الطبعة السادسة عشرة: ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- «الإسلام يتحدّى» لوحيّد الدّين خان، ترجمة ابن المؤلّف: ظفر الإسلام خان، طبعة المختار الإسلامي- القاهرة: ١٩٩١م، كما رجعت إلى طبعة بيروت: ١٩٨٥م. وأُشْرُتْ إليها بـ «ط. بيروت».
- «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت. ٦٧١هـ) باعتناء: صالح الحطمانى، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية- طرابلس: ١٣٧٧م وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم!!!/ ٢٠٠٩م (١٤٣٠هـ).
- «الإشارات والتنبيهات» لأبي علي الحسين بن عبد الله البخاري- المعروف بابن سينا (ت. ٤٢٨هـ) بشرح نصير الدّين محمد بن محمد الطوسي (ت. ٦٧٢هـ) تحقيق: شيخنا سليمان سيّد أحمد دنيا (ت. ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م) دار المعارف- القاهرة: ١٣٧٦، ١٣٨٨، ١٣٩١هـ/ ١٩٥٧، ١٩٦٨، ١٩٧١م.
- «الأشباه والنظائر» لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي السّبكي (ت. ٧٧١هـ) دار الكتب العلمية! بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- «الأشباه والنظائر» لجلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١هـ) دار الكتب العلمية! بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- «أشرف المقاصد في شرح المقاصد» لسعد الدّين مسعود بن عمر التّقّازانيّ (ت. ٧٩٢هـ) لأحمد بن محمد الولّالي (ت. ١١٢٨هـ) المطبعة الخيرية- القاهرة: ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م (الجزء الأول فقط)
- «الأصول» لأبي بكر محمد بن أبي سهل السّرخسي (ت. ٤٩٠هـ تقريباً) تصحيح: أبي الوفا محمود شاه بن سلّيمان شاه الأفغاني (ت. ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م) نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد، الهند: ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م.

- «أصول التشريع الإسلامي» لعلي حسب الله (ت. ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) دار المعارف- القاهرة، الطبعة الخامسة: ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.
- «أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. ٤٢٩هـ) التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية، مطبعة الدولة- إسطنبول: ١٣٤٦هـ/١٩٢٨م.
- «أصول الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي (ت. ١٤١٨هـ/١٩٩٧م) دار النهضة العربية- بيروت: ١٩٨٦م.
- «أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزُّرعي- المعروف بابن قيم الجوزية (ت. ٧٥١هـ) تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي- الدمام، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
- «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي، تحقيق: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي- جدة، مشيخة الأزهر الشريف- القاهرة، وسقيفة الصفا العلمية- لبنان، طبعة خاصة بالأزهر الشريف: ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.
- «الإفناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن علي بن محمد الفاسي- المعروف بابن القطان (ت. ٦٢٨هـ) تحقيق: فاروق حمادة، دار القلم- دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
- «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت. ٥٤٤هـ) تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- المنصورة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
- «الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» لأبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي- المعروف بابن العربي (ت. ٥٤٣هـ) تحقيق: عبد الله التوراتي، وأحمد عروبي، دار الحديث الكتانية- بيروت وطنجة، ودار الأمان- الرباط، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م (أعلاق أندلسية- إشبيلية: ١، سلسلة مؤلفات الإمام أبي بكر ابن العربي: ١).
- «الأمنية في إدراك النية» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت. ٦٨٤هـ) تحقيق: مساعد الفالح، مكتبة الحرمين- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

- «الإنباء في شرح حقائق الصفات والأسماء» لأبي العباس أحمد بن معدّ الأُفْلَيشي (ت. ٥٥٠هـ) تحقيق: أحمد رجب أبو سالم، دار الضياء- الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م.
- «الإيمان: أركانه، حقيقته، نواقضه» لمحمد نعيم ياسين، دار عُمر بن الخطّاب للطباعة والنشر والتوزيع- الإسكندرية (د.ت).
- «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق» لأبي البقاء محمد بن أحمد المكي- المعروف بابن الضياء (ت. ٨٥٤هـ) تحقيق: عبد الله نذير، المكتبة المكية- مكة المكرمة، ومؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- «البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت. ٧٩٤هـ) تحرير: عبد القادر عبد الله العاني (ت. ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م) وعُمر سُلَيْمان الأشقر (ت. ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م) وعبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- «البداية في أصول الدين» لنور الدين أحمد بن محمود الصّابوني (ت. ٥٨٠هـ) تعليق: بكر طوبال أوغلي Bekir Topaloglu (ت. ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م) مطبعة هاشم محمد الكتبي- دمشق، الطبعة الأولى: ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- «بُغْيَةُ الباحث عن زوائد مُسند الحارث ابن أبي أسامة» (ت. ٢٨٢هـ) لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت. ٨٠٧هـ) تحقيق: حسين الباكري، الجامعة الإسلامية، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- «البيان عن أصول الإيمان، والكشف عن تمويهاات أهل الطغيان» لأبي جعفر محمد بن أحمد السّمْناني (ت. ٤٤٤هـ) تحقيق: عبد العزيز الأيوب، دار الضياء- الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.
- «تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد الزبيدي- المعروف بمرتضى (ت. ١٢٠٥هـ/ ١٧٩١م) تحقيق: مجموعة من المحققين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، الطبعة الأولى: ١٣٨٥- ١٤٢٢هـ/ ١٩٦٥- ٢٠٠١م (التراث العربي: ١٦)
- «تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، وتسميتها من حُلّها من الأمثال أو اجتاز بنواحيها من واديها

- وأهلها» لأبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي - المعروف بابن عساكر (ت. ٥٧١هـ) دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥ - ١٤٢١هـ / ١٩٩٥ - ٢٠٠٠م.
- «تاريخ واسط» لأسلم بن سهل الرزاز - المعروف بـ «يَحْشَل» (ت. ٢٩٢هـ) تحقيق: كوركيس عوَّاد (ت. ١٩٩٢م) دار عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- «تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي» (ت. ٣٣٣هـ) لأبي المعين ميمون بن محمد السَّسْفِي (ت. ٥٠٨هـ) تحقيق وتعليق: كلود سلامة، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق، الطبعة الأولى: ١٩٩٠، ١٩٩٣م.
- «تثبت دلائل نبوة سيدنا محمد رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - والأدلة على معجزاته وظهور آياته، والرد على من أنكر ذلك» لأبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت. ٤١٥هـ) تحقيق: عبد الكريم عثمان (ت. ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م) دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م.
- «التحرير والتنوير من التفسير (تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد - من تفسير الكتاب المجيد)» لمحمد الطاهر بن عاشور (ت. ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م) الدار التونسية للنشر - تونس: ١٩٨٤م.
- «التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» لمحمد يوسف موسى، العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت: ١٩٩١م.
- «التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني - المعروف بالشريف (ت. ٨١٦هـ) تحقيق: المستشرق الألماني غوستاف فلوغل Gustav Flügel (ت. ١٨٧٠م) لايبزغ Leipzig: ١٨٤٥م.
- كما رجعت إلى طبعة الدار التونسية للنشر: ١٩٧١م، وأشير إليها بـ «التونسية».
- «تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت. ٢٩٤هـ) تحقيق: عبد الرحمن الفيرواني، مكتبة الدار، المدينة المنورة: ١٤٠٦، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦، ١٩٨٧م.
- «تعليق على شرح الأصول الخمسة»^(١) لأحمد بن أبي الحسين الحسيني - المعروف

(١) طُبِعَ بعنوان «شرح الأصول الخمسة» ونُسِبَ تأليفه إلى القاضي عبد الجبار لا مانكديم، والصحيح أنه تعليق على الشرح للأخير. راجع مقدمة دانيال جيماريه Daniel Gimaret في تحقيقه للرسالة المنسوبة إلى القاضي «الأصول الخمسة» المنشور في المجلد ١٥ (١٩٧٩م) من مجلة «حوليات إسلامية Annales islamologiques» التي يُصدرها المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة - بعنوان «Les Usul al-hamsa du Qadi Abd al-Gabbar et leurs commentaires» : ٥٠-٧٨؛ وكذلك مقدمة =

- بمانكديم وششديو (ت. ٤٢٥هـ) تحقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م.
- «التفسير» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت. ٣٢٧هـ) مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة والرياض: الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- «تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري البغدادي- المعروف بالزجاج (ت. ٣١١هـ) تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ت. ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م) دار المأمون للتراث- دمشق، طبعة ثانية منقحة: ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- «تفسير غريب ما في الصحيحين: البخاري، ومسلم» لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي (ت. ٤٨٨هـ) دراسة وتحقيق: زبيدة سعيد، مكتبة السنة- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
- «تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت. ٤٨٩هـ) تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض: ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- «تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم «تفسير المنار»» لمحمد رشيد بن علي رضا (ت. ١٣٥٤هـ/١٩٣٥م) دار المنار- القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م.
- «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي- المعروف بابن كثير (ت. ٧٧٤هـ) تحقيق: سامي السلامة، دار طبية للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
- «تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي (ت. ١٣٧١هـ/١٩٥٢م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م.
- «تفصيل آيات القرآن الحكيم» لجول لا بوم Jules La Beaume (ت. ١٨٧٦م) نقله إلى اللغة العربية: محمد فؤاد عبد الباقي (ت. ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م) مطبعة عيسى البابي الحلبي- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٤٢هـ/١٩٢٤م.
- «التفكير الفلسفي في الإسلام» لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود (ت. ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة: ١٩٦٨م.

= فيصل عون في تحقيقه لنفس الرسالة المنشور ضمن مطبوعات جامعة الكويت: ١٩٩٨م.

- «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلؤذاني (ت. ٥١٠هـ) دراسة وتحقيق: مفيد أبو عمشة، ومحمد بن علي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م.

- «التمهيد في الرد على الملحدة والمُعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» لأبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (ت. ٤٠٣هـ) تعليق: محمود محمد الخضير (ت. ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م) ومحمد عبد الهادي أبو ريدة (ت. ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ودار الفكر العربي - القاهرة: ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م.

كما رجعت إلى الطبعة التي غني بتصحيحها ونشرها: رتشارد يوسف مكاري Richard J. Mc Carthy (ت. ١٩٨١م) وعنون لها بـ «كتاب التمهيد» منشورات جامعة الحكمة في بغداد (سلسلة علم الكلام: ١) المكتبة الشرقية - بيروت: ١٩٥٧م، ورمزت لها بـ «ط. مكاري».

- «تهافت الفلاسفة» للغزالي، تحقيق: شيخنا سليمان دنيا، دار المعارف - القاهرة، الطبعة السادسة (مصورة من الطبعة الخامسة: ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م).

- «تهذيب الكلام» لسعد الدين التفتازاني، مع شرحه المسمى «تقريب المرام» لعبد القادر بن محمد سعيد السندجي الكرديستاني (ت. ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٧م) تصحيح: طه بن محمود قطري (ت. ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية: ١٣١٨، ١٣١٩هـ/ ١٩٠٠ - ١٩٠٢م.

- «توضيح العقائد في علم التوحيد» لعبد الرحمن محمد الجزيري (ت. ١٣٦٠هـ/ ١٩٤١م) مكتبة ومطبعة الإرشاد - القاهرة، الطبعة الثالثة: ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م.

- «توضيح العقائد النسفية» لسليمان سليمان إسماعيل خميس (ت. ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م) جامعة الأزهر الشريف، كلية أصول الدين، مطبعة دار نشر الثقافة - القاهرة، الطبعة الثانية - مُنقّحة، وبها ملحق بتوضيح القسم الأول من «المواقف» لعُضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت. ٧٥٦هـ) - ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م (الجزء الأول فقط)

- «التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ت. ١٠٣١هـ) تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان (ت. ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م) عالم الكتب - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

- «الجامع (الكبير) المختصر من السُّنَنِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه العمل» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيّ (ت. ٢٧٩هـ) تحقيق: بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت وتونس، الطّبعة الأولى: ١٩٩٦م.
- «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه» للبخاري، عناية: محمد زهير الناصر، مع ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتّوزيع - بيروت، الطّبعة الأولى: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م (مصورة عن الطّبعة السلطانية المطبوعة بالمطبعة الكُبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية: ١٣١٣هـ/ ١٨٩٥م).
- «الجواب الصحيح لِمَن بَدَّلَ دينَ المسيح» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني - المعروف بابن تيمية (ت. ٧٢٨هـ) تحقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز العسكر، وحمدان الحمدان، دار العاصمة - الرياض، الطّبعة الثانية: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- «حَجَّةُ الوداع» لأبي محمد علي بن أحمد الأندلسي - المعروف بابن حزم (ت. ٤٥٦هـ) تحقيق: عبد الحقّ التُّركماني، دار ابن حزم - بيروت، ومركز البحوث الإسلامية - السويد، الطّبعة الأولى: ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م (تراث ابن حزم: ٢).
- «حُجَّةُ الإجماع» لعبد الغني محمد عبد الخالق (ت. ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م) دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر - القاهرة: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م.
- «الحديث والمحدثون أو عناية الأُمة الإسلامية بالسُّنَّة النَّبَوِيَّة» لمحمد محمد أبو زهو (ت. ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م) مطبعة مصر - القاهرة، الطّبعة الأولى: ١٣٧هـ/ ١٩٥٨م.
- «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي - المعروف بابن الجَزَرِيّ (ت. ٨٣٣هـ) تحقيق: عبد الرؤوف الكمال، دار غراس - الكويت، الطّبعة الأولى: ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- «الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية» لحسين بن محمد الجسر الطرابلسي (ت. ١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة: ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م.
- «حِلْيَةُ الأبرار، وشِعَارُ الأخيار، في تلخيص الدَّعَوَات والأذكار المُسْتَحَبَّة في اللَّيْلِ والنَّهَارِ»

- لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت. ٦٧٦هـ) تحقيق: محيي الدين مستو، دار ابن كثير - دمشق، ومكتبة دار التراث - المدينة المنورة، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب عبد الواحد خُلاف (ت. ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م) دار القلم - الكويت (د. ت).
- «دراسات إسلامية في العلاقات الدولية والاجتماعية» لمحمد عبد الله دراز (ت. ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م) دار القلم - الكويت، الطبعة الثانية: ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- «دراسات في العقيدة الإسلامية» لمحمد مهدي شمس الدين (ت. ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م) دار الكتاب اللبناني - بيروت: ١٩٧٧م.
- «دراسات في الفكر الإسلامي» لعبدان محمد زرزور، مكتبة الفلاح - الكويت: ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- «الدُّرَّةُ فيما يجب اعتقاده» لابن حزم، تحقيق: عبد الحق التركماني، دار ابن حزم - بيروت، ومركز البحوث الإسلامية - السويد، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م (تراث ابن حزم: ٣).
- «دستور الأخلاق في القرآن الكريم دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن» لمحمد عبد الله دراز، تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين (ت. ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م) مؤسسة الرسالة - بيروت، ودار البحوث العلمية - الكويت: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- «الدُّعَاءُ بالمأثور وآدابه، وما يجب على الدَّاعي اتِّباعه واجتنابه» لأبي بكر محمد بن الوليد الطُّرْطُوشِي (ت. ٥٢٠هـ) تحقيق: محمد رضوان الدَّاية، دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- «دليل المسافر في بيان ما اختَصَّ هو به من العبادة صلاةً وصياماً، وما يتعلَّقُ بذلك: من تحديد مسافة القَصْرِ، وتقدير الميل، والخلاف في الخطوة والذَّراع والقَدَم وتحويلها إلى الأمتار، وبيان أحكام صلاة المُسافرِ واقتدائه بالمُقيم وعكسه، وبيان سَمَتِ القِبلة»^(١) لأحمد بن أحمد الحسيني (ت. ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م) المطبعة الكبرى الميرية ببولاق المحمية: ١٣١٩هـ/ ١٩٠١م.
- «الدين: بُحُوث مَهْدَةٌ لدراسة تاريخ الأديان» لمحمد عبد الله دراز، دار القلم - الكويت: ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.

(١) هذا العنوان من أطول العناوين التي وقعت عليها في تراثنا.

- «الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت. ٢٠٤هـ) تحقيق: أحمد محمد شاكر (ت. ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٥٨هـ/١٩٤٠م.
- «الرسالة التدمرية» لابن تيمية، تصحيح: فرج الله زكي الكندي (ت. ١٩٤٠م) المطبعة الحسينية المصرية - القاهرة: ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م.
- «رفع الأستار لإبطال القائلين بفناء النار» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني - المعروف بالأخير (ت. ١١٨٢هـ) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (ت. ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م) المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م.
- «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: دراسة أصولية تأصيلية» ليعقوب عبد الوهاب الباسين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الرابعة: ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
- «السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت. ٢٧٥هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.
- «السنن» لمحمد بن يزيد القزويني - المعروف بابن ماجه (ت. ٢٧٣هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد... وغيرهما، دار الرسالة العالمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.
- «السنن الصغرى» = «المجتبى من السنن المسندة»
- «سلاح المؤمن في الدعاء والذكر» لأبي الفتح محمد بن محمد المصري - المعروف بابن الإمام (ت. ٧٤٥هـ) تحقيق: محيي الدين مستو، دار ابن كثير - دمشق، ودار الكلم الطيب - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
- «سيكولوجية الجماهير» Psychologie des Foules لگوستاگ لو بون، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، دار الساقي - لندن: ٩٩١١م.
- «شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» لتقي الدين المظفر بن عبد الله المصري - المعروف بالمُقْتَرَح (ت. ٦١٢هـ) تحقيق: نزيهة امعاريح، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز الإمام الأشعري للبحوث والدراسات العقديّة - تطوان، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م (ذخائر من التراث الأشعري: ١).

- «شرح السُّنَّة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البَغَوِي (ت. ٥١٦هـ) تحقيق: شعيب الأرْنَؤُوط، وزهير الشاويش (ت. ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م) المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- «شرح العقيدة الطَّحَاوِيَّة» لصدر الدين محمد (أو علي) بن علي الدَّمشَقِي - المعروف بابن أبي العَرَّ (ت. ٧٩٢هـ) تحقيق: جماعة من العُلَمَاء، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة التاسعة: ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- «شرح العقائد العُصْدِيَّة» لجلال الدين محمد بن أسعد الدَّوَّانِي (ت. ٩١٨هـ) مع حاشية إسماعيل بن مصطفى الكَلْبُوبِي (ت. ١٢٠٥هـ/١٧٩٠م) وغيره، مطبعة در سعاد- إسْطَنْبُول: ١٣١٦هـ/١٨٩٨م.
- «شرح العقائد النَّسَفِيَّة» لسعد الدِّين التَّفْتَازَانِي، مطبعة محمد علي صُبَيْح، القاهرة: ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م.
- «شرح عقيدة مالك الصَّغِير ابن أبي زيد القيرواني» للقاضي عبد الوهَّاب بن نصر البغدادي (ت. ٤٢٢هـ) دراسة وتحقيق: محمد بوخْبِزَة، وبدر العمراني، مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقديَّة، الرَّابطة المحمديَّة للعلماء، طُطُوان: ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م (ذخائر من التراث الأشعري: ٢).
- «شرح القواعد الفقهية» لأحمد بن محمد الزرقا (ت. ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م) تصحيح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا (ت. ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م) دار القلم- دمشق، الطبعة الثانية: ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
- «شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد المُتَوَحِّي - المعروف بابن النَّجَّار (ت. ٩٧٢هـ) تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة الثانية: ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- «شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، وتصدير: صالح موسى شرف (ت. ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م) دار عالم الكتب- بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
- «شرح المواقف» للشَّريف الجرجاني، تصحيح: محمد بدر الدِّين النعساني (ت. ١٣٦٢هـ/

- ١٩٤٣م) مطبعة السعادة- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م.
- وكذلك رجعت في مواضع إلى الطبعة التي صحّحها محمد قُطَّة العَدَوِي (ت. ١٢٨١هـ/ ١٨٦٤م) دار الطّباعة العامرة ببولاق: ١٢٦٦هـ/ ١٨٥٠م، وأشرتُ إليها بـ«ط. قُطَّة العَدَوِي».
- «الشريعة الإسلامية: تاريخها، ونظرية الملكية والعقود» لبدران أبو العينين بدران (ت. ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م) مؤسّسة شباب الجامعة للطباعة والنّشر- الإسكندرية: ١٩٨٦م.
- «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض، تحقيق: عبده علي كوشك (ت. ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م) جائزة دُبي الدّولية للقرآن الكريم، وحدة البحوث والدّراسات، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م (سلسلة دراسات السيرة النبوية).
- «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قَيِّم الجَوْزِيَّة، تصحيح: محمد بدر الدّين النعساني، المطبعة الحُسَينية المصرية: ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥م.
- «صحيح ابن خُزَيْمة»= «مختصر المختصر...».
- «صحيح البخاري»= «الجامع المُسنَد الصّحيح المُختَصَر...».
- «صحيح مسلم»= «المُسْنَدُ الصّحيحُ المُختَصَر...».
- «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطي (ت. ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م) مؤسّسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
- «عارضة الأحوذِي في شرح التّرْمِذِي» لابن العربي، تصحيح: عبد الله الصاوي (ت. ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٨م) المطبعة المصرية، ومطبعة الصاوي- القاهرة: ١٣٥٠- ١٣٥٣هـ/ ١٩٣١- ١٩٣٤م.
- «العبادات الإسلامية: مقارَنة على المذاهب الأربعة» لبدران أبو العينين بدران، مؤسّسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية: ١٩٨٥م.
- «العبادة: دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة» لمحمد أبو الفتح البيانوني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- «العبودية» لابن تيمية، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة السابعة: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

- «العُدَّة في أصول الفقه» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت. ٤٥٨هـ) تحقيق: أحمد المبارك- الرياض، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- «عقيدة أبي بكر المُرادي الحَضْرَمي» (ت. ٤٨٩هـ) تحقيق: جمال البختي، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز أبي الحسن الأشعري للبحوث والدراسات العقديّة- تطوان، الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م (ذخائر من التُّراث الأشعري المغربي: ٢).
- «العقيدة الإسلامية: خصائصها، وآثارها» لعبد الحليم أحمددي: طبعة خاصّة (د.ت).
- «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: دراسة لأصولها الدِّينية، وأدلتها العقلية، وشواهدنا التاريخية، وإبطال لحركات التنبؤ بعد النبي قديمًا وحديثًا» لعثمان عبد المنعم عيش (ت. ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م) مكتبة الأزهر- القاهرة: ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- «عقيدة المسلم» لشيخنا محمد الغزالي أحمد السَّقا (ت. ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م) دار الكتب الحديثة- القاهرة: ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- «العقيدة الواسطية» لابن تيمية، مع شرح محمد خليل هراس (ت. ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م) دار الاعتصام- القاهرة (د.ت).
- «العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية» لأبي الحسن الندوي، دار القلم- الكويت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- «عمدة القاري في شرح البخاري» لبدر الدِّين محمود بن أحمد العيني (ت. ٨٥٥هـ) تصحيح: مجموعة من العلماء، إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة: ١٣٤٨هـ/ ١٩٣٠م.
- «غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مُسلم الدِّينوري- المعروف بابن قتيبة (ت. ٢٧٦هـ) تحقيق: عبد الله الجُبوري (ت. ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م) وزارة الأوقاف- بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م (إحياء التُّراث الإسلامي: ٢٣).
- «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لشهاب الدِّين أحمد بن محمد الحموي (ت. ١٠٩٨هـ) دار الكتب العلمية! بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- «الغنية في الكلام» لأبي القاسم سلمان بن ناصر النيسابوري (ت. ٥١٢هـ) تحقيق: مصطفى عبد الهادي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م (قسم الإلهيات فقط).

- «فتح الباري بشرح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني - المعروف بابن حجر (ت. ٨٥٢هـ) اعتناء: محب الدين الخطيب (ت. ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م) ومحمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٧٩ - ١٣٩٠هـ/ ١٩٦٠ - ١٩٧٠م.
- «الفصول في الأصول» للجصاص، تحقيق: عجيل النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م (التراث الإسلامي: ١٤).
- «الفلسفة القرآنية» لعباس محمود العقاد (ت. ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م) طبع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد، دار الكتاب اللبناني - بيروت: ١٩٧٤م.
- «فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي، تحقيق: شيخنا سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) القاهرة: ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.
- «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة: ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
- «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم بن حسين الجسر الطرابلسي (ت. ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- «قضية التوحيد بين الدين والفلسفة» لمحمد السيد الجليند، مكتبة الشباب - القاهرة: ١٩٨٦م.
- «القواطع في أصول الفقه» لأبي المظفر السمعاني، باعتناء: صالح حمودة، دار الفاروق - عمان، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.
- «قواعد الأحكام في مصالح الأنعام (القواعد الكبرى)» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي (ت. ٦٦٠هـ) تحقيق: نزيه حماد، وعثمان جمعة ضهيرية (ت. ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م) دار القلم - دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» لمحمد بن أحمد الغرناطي - المعروف بابن جزي (ت. ٧٤١هـ) تحقيق: محمد مولاي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.
- «القول السديد في علم التوحيد» لمحمود إسماعيل أبو دققة (ت. ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م) تعليق: شيخنا عوض الله جاد حجازي (ت. ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م) مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م.

- «الكامل في اختصار الشَّامِل» لموسى بن الأمير التبريزي (ت. ٧٣٦هـ) - وهو مختصر «الشَّامِل في أصول الدِّين» للجويني - تحقيق: جمال عبد المنعم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.
- «كبرى البقائيات الكونية: وجود الخالق، ووظيفة المخلوق» لمحمد سعيد البوطي، دار الفكر - دمشق، ودار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة الثامنة: ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- «كتاب التَّوْحِيد» لأبي منصور محمد بن محمد المائريدي، تحقيق: بكر طوبال أوغلي، ومحمَّد آروتشي Muhammet Aru (ت. ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٣م) دار صادر - بيروت، ومكتبة الإرشاد - إسطنبول، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- «كتاب الحدود في الأصول» لأبي بكر محمد بن الحسن الأصبهاني - المعروف بابن فورك (ت. ٤٠٦هـ) تعليق وتقديم: محمد السليمان، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٩م.
- «كتاب الحدود في الأصول» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت. ٤٧٤هـ) تحقيق: نزيه حمَّاد، مؤسسة الرُّعْبِي للطباعة والنشر - بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- «كتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السُّنَّة الأشعرية» ومعه «مسألة الشَّارِع في القرآن» لأبي بكر محمد بن سابق الصَّقْلِي (ت. ٤٩٣هـ) تحقيق وتقديم: محمد الطَّبْراني، دار الغرب الإسلامي - بيروت وتونس، الطبعة الأولى: ٢٠٠٨م.
- «كتاب الدُّعاء» لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِي (ت. ٣٣٠هـ) تحقيق: سعيد القرقي، دار الغرب الإسلامي - بيروت وتونس، الطبعة الأولى: ١٩٩٢م.
- «كتاب الدُّعاء» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبْراني (ت. ٣٦٠هـ) تحقيق: محمد سعيد البخاري، بإشراف: السَّيِّد أحمد صقر (ت. ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م) دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- «كتاب الصلاة» لأبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن (ت. ٢١٩هـ) تحقيق: صلاح بن عابض الشلاحي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- «كتاب الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عُبيد أحمد بن محمد الهروي (ت. ٤٠١هـ) مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- «الكتاب المتوسط في الاعتقاد، والرّد على من خالف السّنة من ذوي البدع والإلحاد» لأبي بكر ابن العربي، تحقيق: عبد الله التوراني، دار الحديث الكُتّابيّة- بيروت وطنجة، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م (أعلاق أندلسية- إشبيلية: ٢، سلسلة مؤلفات الإمام أبي بكر ابن العربي: ٢).

- «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة» لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي- المعروف بابن رشد (ت. ٥٩٥هـ) تقديم وتحقيق: محمود قاسم (ت. ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م) مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة: ١٩٥٥م.

- «الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت. ١٠٩٤هـ) تحقيق: عدنان درويش (ت. ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م) ومحمد المصري (ت. ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م) مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

- «الكواكب الدّار في شرح صحيح البخاري» لشمس الدّين محمد بن يوسف الكرماني (ت. ٧٨٦هـ) تصحيح: محمد محمد عبد اللّطيف- المعروف بابن الخطيب (ت. ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م) المطبعة البهيّة- القاهرة، الطّبعة الأولى: ١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧، ١٩٣٨م.

- «لباب الكلام» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي (ت. بعد ٥٥٣هـ) تحقيق محمد سعيد أوزورارلي، وقف الدّيانة التّركي، مركز البحوث الإسلاميّة ISAM- إسطنبول، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

- «لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي- المعروف بابن منظور (ت. ٧١١هـ) دار صادر- بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.

- «لفظ المَرَجَان في أحكام الجان» لجلال الدّين السيوطي، تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن- القاهرة (د.ت).

- «اللّمع» لأبي نصر عبد الله بن علي الطّوسي- المعروف بالسّراج (ت. ٣٧٨هـ) تحقيق: محمد أديب الجادر، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان: ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م.

- «اللّمع في الرّد على أهل الزّيف والبدع» لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: حمودة زكي غرابة (ت. ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م) مطبعة مصر- القاهرة: ١٩٥٥م.

- «لَمَحَات في وسائل التَّربية الإسلامية وغياباتها» لمحمد أمين المصري (ت. ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م) دار الفكر - دمشق: ١٩٧٨م.
- «لوامع البينات شرح أسماء الله - تعالى - والصفات» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت. ٦٠٦هـ) اعتناء: محمد بدر الدين النعساني، المطبعة الشرفية - القاهرة: ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥م.
- «المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن اليقيني (ت. ٧٣٤هـ) تحقيق: جمال البختي، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز أبي الحسن الأشعري للبحوث والدراسات العقيدة - تطوان، الطبعة الأولى: ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م (ذخائر من التراث الأشعري المغربي: ٧).
- «المباحث المشرقية» لفخر الدين الرازي، تصحيح: زين العابدين الموسوي وآخرين، مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد: ١٣٤٣هـ.
- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين علي بن محمد الأمدي (ت. ٦٣١هـ) تحقيق وتقديم: حسن الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- «المجتبى من السنن المُسنَّدة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت. ٣٠٣هـ) اعتناء: عبد الفتاح أبو غُذَّة (ت. ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م) مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، ودار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- «مُجرَّد مقالات الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من إملاء ابن فُورك، تحقيق: دانيال جيماريه Daniel Gimaret (بحوث ودراسات: مجموعة تُنشر بإشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القُدّيس يوسف، بيروت - سلسلة جديدة: أ، اللغة العربية والفكر الإسلامي: ١٤) دار المشرق - بيروت: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- «مجموع الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية» لجماعة من العلماء، تصحيح: بعض أفاضل العلماء! مطبعة كُردستان العلمية، القاهرة: ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م.
- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية، باعتناء: أنور الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثالثة: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- «مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية، مكتبة محمد علي صُبَّيح - القاهرة: ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م.
- «محاضرات في العقيدة الإسلامية» لأحمد البهادلي، دار التعاون للمطبوعات - بيروت: ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

- «المحصل في أصول الفقه» لابن العربي، دار البيارق، عَمَّان، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
- «المختصر في أصول الدين» = «ابن طلحة الياقوبي...».
- «المختصر الكلامي» لأبي عبد الله محمد بن محمد التونسي - المعروف بابن عرفة (ت. ٨٠٣هـ) تحقيق: نزار حمادي، دار الإمام ابن عرفة - تونس: ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م.
- «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي: بنقل العدل عن العدل، موصولاً إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار» لأبي بكر محمد بن إسحاق النيسابوري - المعروف بابن خزيمة (ت. ٣١١هـ) تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (ت. ١٤٣٩هـ/٢٠١٧م) الكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
- «المختص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل المُرسي - المعروف بابن سيده (ت. ٤٥٨هـ) تصحيح: محمد محمود الشنگيطي (ت. ١٣٢٢هـ/١٩٠٤م) وعبد الغني محمود (ت. ١٣٤٦هـ/١٩٢٨م) كما شارك في تصحيح بعض ملازمه: محمد عبده (ت. ١٣٢٣هـ/١٩٠٥م) وأشرف على طبعه: طه قطرية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق المحمية: ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م.
- «مداخل إلى العقيدة الإسلامية» ليحيى هاشم فرغل، مطبعة التقدم - طنطا: ١٩٨٥م.
- «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد محمد أبو شهبة (ت. ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م) دار اللواء - الرياض، الطبعة الثالثة: ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- «المدخل للتشريع الإسلامي: نشأته، أدواره التاريخية، مستقبله» لمحمد فاروق النبهان، وكالة المطبوعات - الكويت، ودار القلم، بيروت: ١٩٨١م.
- «مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن خزم، دار الكتب العلمية! بيروت (د.ت).
- «مراصد الصلوات في مقاصد الصلوات» لقطب الدين محمد بن أحمد القسطلاني (ت. ٦٨٦هـ) اعتناء: محمد المنشاوي، دار الفضيلة - القاهرة: ١٩٩٤م.
- «المسامرة بشرح المسامرة في العقائد المنجية في الآخرة» لكمال الدين محمد بن محمد

المقدسي- المعروف بابن أبي الشريف (ت. ٩٠٦هـ) حققه: صلاح الدين الحمصي، دمشق: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م (بدون ذكر اسم المطبعة أو الناشر).

-«المستدرک الجامع الصحيح على شرط الإمامين: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري - أو واحد منهما- مما لم يخرجاه» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري- المعروف بالحاكم (ت. ٤٠٥هـ) تحقيق: مجموعة من الباحثين المصريين، دار الميمان- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.

-«المُستصفى في علم الأصول» للغزالي، تحقيق: محمد سليمان الأشقر (ت. ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م) مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

-«المُسند» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت. ٢٤١هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وغيرهما، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣- ١٤٢١هـ/ ١٩٩٣- ٢٠٠١م.

-«المُسند» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت. ٢٥٥هـ) تحقيق: حسين أسد، دار المغني للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

-«المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت. ٢٦١هـ) اعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية (محمد عيسى البابي الحلبي) القاهرة: ١٣٧٥، ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٥، ١٩٥٦م.

-«مشارك الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض، طبعة فاس: ١٣٢٨ - ١٣٣٣هـ/ ١٩١٠ - ١٩١٥م.

-«مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه» لعبد الوهاب خلاص، دار القلم- الكويت، الطبعة السابعة: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

-«المطالب القدسية في أحكام الرُّوح وآثارها الكونية» لمحمد حسنين مخلوف العدوي (ت. ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٣م.

-«معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطّابي (ت. ٣٨٨هـ) تصحيح: محمد راغب الطباخ (ت. ١٣٧٠هـ/ ١٩٥١م) المطبعة العلمية- حلب، الطبعة الأولى: ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م.

- «معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الكوفي - المعروف بالفراء (ت. ٢٠٧هـ) تحقيق: أحمد يوسف نجاتي (ت. ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م) ومحمد علي النجار (ت. ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م) وعبد الفتاح إسماعيل شلبي (ت. بعد ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م) دار الكتب المصرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة: ١٣٧٤ - ١٣٩٢هـ/١٩٥٥ - ١٩٧٢م.
- «معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» لفريق من الأساتذة والباحثين، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - أبو ظبي: ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.
- «مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» للفخر الرازي، اعتناء: عبد الله الصاوي، المطبعة البهية المصرية - القاهرة: ١٣٥٢هـ/١٩٣٣م.
- «مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد الأصفهاني - المعروف بالراغب (ت. في حدود ٤٢٥هـ) تحقيق: صفوان داودي، دار القلم - دمشق، والدار الشامية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- «مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة (ت. ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الدوحة، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
- «مقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بالتصرفات المالية» لعز الدين بن زغبة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
- «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» لعلال بن عبد الواحد الفاسي (ت. ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م) دار الغرب الإسلامي - بيروت وتونس، الطبعة الخامسة: ١٩٩٣م.
- «المقدمة» لعبد الرحمن بن محمد التونسي - المعروف بابن خلدون (ت. ٨٠٨هـ) تحقيق: علي عبد الواحد وافي (ت. ١٤١٢هـ/١٩٩١م) دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة: ١٩٧٩م.
- «مقدمات المرشيد إلى علم المقاصد» لأبي الحسن علي بن محمد السبتي - المعروف بابن خمير (ت. ٦١٤هـ) تحقيق: جمال البختي، مطبعة الخليج العربي - تطوان، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
- «مقدمة في علم الأخلاق» لأستاذنا محمود حمدي زقزوق، دار القلم - الكويت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

- «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحُسنى» للغزالي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي (ت. ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م) الجفّان والجابي للطباعة والنشر- بيروت وقُبرص، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- «مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزُّرقاني (ت. ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م) مطبعة عيسى البابي الحلبي- القاهرة: ١٣٦٢هـ/١٩٤٣م.
- «المنثور في القواعد» لابن بهادر الزركشي، تحقيق: تيسير فائق، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م (أعمال موسوعية مساعدة- تحقيق التراث الفقهي: ١).
- «المنقذ من الضلال» للغزالي، تحقيق: اللجنة العلميّة بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي- جدّة، مشيخة الأزهر الشريف- القاهرة، وسقيفة الصفا العلميّة- لبنان، طبعة خاصّة بالأزهر الشريف: ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.
- «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنَّووي، المطبعة المصرية- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٤٧-١٣٤٩هـ/١٩٢٩، ١٩٣٠م.
- «الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت. ٧٩٠هـ) تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عقّان- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- «المواقف» لعُصْد الدين الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل- بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٧م.
- «موجز في أصول الدين» لمحمد باقر الصدر (ت. ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م) بيروت: ١٩٨٧م.
- «الموطأ» لمالك بن أنس الأصبحي (ت. ١٧٩هـ) برواية سويد بن سعيد الحدّثاني (ت. ٢٤٠هـ) تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي- بيروت وتونس، الطبعة الأولى: ١٩٩٤م.
- «ميزان العمل» للغزالي، حققه وقدم له: شيخنا سليمان دنيا، دار المعارف- القاهرة: ١٩٦٤م.
- «الميزان في تفسير القرآن» لمحمد حسين الطّباطبائي (ت. ١٤٠٢هـ/١٩٨١م) تصحيح: حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت: ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

- «نبراسُ العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» لعيسى يوسف مثنون (ت. ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م) نشرته إدارة الطباعة المنيرية، وطبعته مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٤٥هـ/ ١٩٢٧م.

- «النبي الخاتم: بحث علمي ودراسة تحليلية في اختتام النبوة وانقطاعها بعد محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة وتاريخ الديانات وفلسفة الاجتماع» لأبي الحسن الندوي، المجمع الإسلامي العلمي- لکنهؤ: ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٨م.

- «نشر الطوالع شرح «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت. ٦٩١هـ)» لمحمد بن أبي بكر المرعشي- المعروف بساجقلي زاده (ت. ١١٤٥هـ) تحقيق: محمد يوسف إدريس، دار النور المبين- عمان، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.

- «نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» لمحمد عبد القادر المبارك (ت. ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م) دار الفكر- بيروت: ١٩٨١م.

كما رجعتُ إلى طبعة دار الشروق- جدة: ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م، وأشيرُ إليها بـ«ط. الشروق»
- «النظرية العامة للشريعة الإسلامية» لجمال الدين عطية (ت. ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م) مطبعة المدينة- القاهرة: ١٩٨٨م.

- «نظم الدرر السنية في السير الزكية» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت. ٨٠٦هـ) تحقيق: محمد بن علوي المالكي (ت. ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م) دار المنهاج للنشر والتوزيع- جدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

- «النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت. ٤٥٠هـ) دار الكتب العلمية! ومؤسسة الكتب الثقافية! بيروت (د.ت)

- «نهاية العقول في دراية الأصول» للفخر الرازي، اعتناء: سعيد فودة، دار الذخائر- بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.

- «النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري- المعروف بابن الأثير (ت. ٦٠٦هـ) تحقيق: أحمد الخراط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الدوحة، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.

-«النور المبين في قواعد عقائد المسلمين» لابن جُزَيِّ الغَرْنَاطِي، اعتناء: نزار حَمَّادِي، دار الضياء للنشر والتوزيع، الكويت، ودار الإمام ابن عرفة، تونس، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م.

-«هذا ديننا» لشيخنا محمد الغزالي، دار القلم - دمشق: ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

المصادر الفرنسية:

«Les opinions et les croyances»

Dr Gustave Le Bon, Paris: Ernest Flammarion, Editeur, 1918, Biblioheque de Philosophique.

الكشّافات العامّة

كشّاف الآيات القرآنية

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة البقرة		
﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾	٢	١٥٣
﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾	٢١	١٧٩
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	٢٣	١١٤
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾	٩٨	١٣٠
﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾	١٠٠	١٤٧
﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾	١٣٠	٩٨

- ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَوَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
- ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
- ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . . .﴾
- ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾
- ﴿لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾
- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لِهْمُ أَرْسَلْ لَنَا مَلِكًا﴾
- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

٢٨٠	٢٥٧	﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾
٧٠	٢٨٢	﴿وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾
١٢٧	٢٨٥	﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْمَلَكُوتُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ۝٢٨٥﴾
٢١٠	٢٨٦	﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

سورة آل عمران

١٢٣	١٩	﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾
٩٨	٣٣	﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾
١٢١	٤٩	﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾
١٢٣	٨٥	﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
١٨٧ ، ١٨١	١٩٠ ، ١٩١	﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ فِيهِمْ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

سورة النساء

٢٢٦	١١	﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾
-----	----	--------------------------------------

٢٢٦	٢٤	﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾
٢١٠	٢٨	﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَحُلُقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا﴾
٨١	٤٠	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا﴾
٢٢٥ ، ٢٠٦	٥٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
٨٢	٦٣	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾
٢٠٦	٦٤	﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ . . .﴾
١٩٢	١٠٣	﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾
٢٠٥	١١٦	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
١٢٧	١٣٦	﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
٢٨٠	١٥٥	﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

٢٣٥	١٦٠	﴿فِظْلِهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾
٧٣	١٦٤	﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

سورة المائدة

١١٩ ، ٢١٧ ، ١٢٣	٣	﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
٢٣٧	٨	﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾
٧١	٤١	﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾
٢٦٣	٤٨	﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

سورة الأنعام

١٩٠	٤٣	﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
٧٠	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

- ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ ١٣٣ ٦١
- ﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ٣٠ ١٠٢ ، ١٠٣
- ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ٩٩ ١٢٤
- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ ٢٣٥ ١٤٦
- ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ ٧٩ ١٤٨

سورة الأعراف

- ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ١٦١ ٨
- ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

١٩١	٥٥	﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
١٩١	٥٦	﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾
١٢١	٥٩	﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾
١٢١ ، ٩٧	٦٥	﴿وَالِإِىٰ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفَوِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾
١٢١ ، ٩٧	٧٣	﴿وَالِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْفَوِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾
١٢١ ، ٩٧	٨٥	﴿وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾
٧٠	٨٩	﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾
١٠٩	١١٦	﴿فَلَمَّا أَتَوْا سَكَرُوا عَنِ النَّاسِ﴾
٧٣ ، ٣٠	١٤٣	﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِنِى﴾
٩٨	١٤٤	﴿إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِى وَبِكَلِمَىٰ﴾
١٢٣	١٥٧	﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

﴿قُلْ يَتَايَنُهَا النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾

سورة الأنفال

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾

﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

٢٧٧	٢٧	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
٢٨٠	٢٩	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَقُوا اللَّهَ لَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾
٨٣	٧٠	﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
٢٨٤	٧٢	﴿وَإِنْ أَسْنَصِرْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

سورة التوبة

٢٨٥	٤	﴿فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾
١٩٦	٥	﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾
١٩٦	١١	﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾
٢٠٥	٣١	﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

- ﴿فَأَعَقَبَهُمُ نِقَافًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ ٢٨٠ ٧٧
- ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ١٦٤ ٨٠
- ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ١٩٢ ، ١٩١ ١٠٣
- ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٢٧٨ ١٠٥

سورة هود

- ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ ٢٧٩ ٣
- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١١٤ ١٣
- ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ٨٠ ١٠١

سورة يوسف

- ﴿إِنَّ الْفُتَىٰ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ٢٦٨ ٥٣

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾
١٠٩ ١٠٠

سورة الرعد

﴿إِذَا كُنَّا تُرَابًا لَّيْ خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ ٥ ١٥٣ ، ١٥١

﴿لَمْ مُعَقِّبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ١١ ١٣٣ ، ١٣١

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ٢٨ ١٨٧

سورة إبراهيم

﴿إِنِّي اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ ١٠ ١٠٤ ، ٤٨ ، ١٠٥

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ ٢٧ ٢٨٠

سورة الحجر

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿١﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٧ ، ٦ ١٠٥

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٩ ١٢٢

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ﴾ ٢٦ ، ٢٧ ١٣٦

﴿فَوَرَبِّكَ لَشَأْنُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٩٢ ، ٩٣ ١٦٠

سورة النحل

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٤٠ ٧١

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَخَّرُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونُ﴾ ٥١ ٦٧

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٦٠ ٦٩

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٩٠ ٢٣٧ ، ٢٨٣

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٩٧ ٢٥

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ١١٢ ٢٧٩

سورة الإسراء

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ١ ١١٦

١٧٦	٢٢	﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾
٢٠٥	٢٣	﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾
٢٧٥	٣٦	﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾
٣٤ ، ٣٣	٤٤	﴿تَسِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسِيحُ بِهِمْ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾
١٥٢	٤٩	﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْنًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾﴾
١٥٦	٤٩ - ٥١	﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْنًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
٢٨٣	٥٣	﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
١٨٨	٧٨	﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمَاسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾
١٦٦	٧٩	﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

سورة الكهف

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هُوَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

﴿وَيَوْمَ نُسِرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ بَيِّنٌ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

سورة مريم

- ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ
إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
- ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ ٤٧ ٢٠٦
- ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِثُّ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٢٦﴾
أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ
شَيْئًا﴾
- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ٦٨ ١٥٩
- ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا
مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ٧٢، ٧١ ١٦٢

سورة طه

- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ١١ - ١٤ ٩٧

١٩٣	١٤	﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
٩٩	٤١	﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾
٧٣	٤٦	﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾
١٦٤	١٠٩	﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾
٧٤	١١١	﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾
٩٧	١٢٣	﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

سورة الأنبياء

١٦٠	١	﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾
١٠٠	٧	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
١٦٤	٢٨	﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾
١٦١	٤٧	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾

١٥٩	١٠٤	﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾
١٢١	١٠٧	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

سورة الحج

١٥٦	٥	﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾
٢٠٥	٣١	﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾
٢١٠	٣٧	﴿لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾
١٢٠	٤٩	﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

سورة المؤمنون

٢٠٩	٢	﴿فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾
٩٧	٢٣	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنفَقُونَ﴾
١٠٥	٣٤	﴿وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخٰخِرُونَ﴾

- ﴿يَعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾
- ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون﴾ ٣٥ ٥٢
- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ٧٢ ٨٠
- ﴿قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدِيرُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾
- ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ٦٧ ٩١

سورة الفرقان

- ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾﴾
- ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ ﴿٩﴾

سورة النمل

- ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٠﴾

سورة القصص

- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٦﴾

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ٨٨ ٧٤ ، ٦٨

سورة العنكبوت

﴿وَأَنذَرِهِمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ ١٦ ٩٧

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٦٩ ٢٧٩

سورة الروم

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٢٧ ١٥٨

﴿فَاقْمْ وُجُوهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٠ ٣٥

سورة لقمان

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ١٣ ٢٠٥

سورة السجدة

﴿قُلْ يَتُوبُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ١١ ١٣٠ ، ١٣٣

سورة الأحزاب

- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ٧ ٩٥
- ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ٤٠ ١١٩
- ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ٧٢ ٢٧٤

سورة سبأ

- ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ ٢ ٧٠
- ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوَّيَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ ١٠ ٣٤
- ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ﴾ ١٧ ٢٧٩
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٢٨ ١٢١

سورة فاطر

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثُلُثَ وَرِيعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
- ١ ١٣٠

سورة يس

- ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾
- ١٤ ٩٥
- ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾
- ١٥ ١٠٤
- ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾
- ٧٨ ١٥٢
- ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾
- ٧٨، ٧٩ ١٥٧

سورة الصافات

- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾
- ٩٦ ٧٧
- ﴿فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَاكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَلِيُّهُمْ لَكِذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾
- ١٤٩ - ١٥٥ ١٢٩

سورة ص

١٠٥	٤	﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾
١٠٥	٨	﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾

سورة الزمر

٣٨	١٧ ، ١٨	﴿فَلْيَسِّرْ عِبَادِ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾
٢٠٥	٦٥	﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِحَبِطَنَ عَمَلِكَ﴾

سورة غافر

١٩١	١٤	﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾
١٤٨	٤٦	﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
١٩٠	٦٠	﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
٩٤	٧٨	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

سورة فصلت

١٣٣	٣٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾
١٢٢	٤٢ ، ٤١	﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾
٨٠	٤٦	﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾
٥٨	٥٣	﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

سورة الشورى

٦٩ ، ٦٨	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾
٩٧ ، ٩٥	١٣	﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾

سورة الزخرف

١٢٩	٢٠ ، ١٩	﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثَىٰ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾
-----	---------	--

سورة الجاثية

١٥٣	٢٣ ، ٢٤	﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ وَأَضْلَاهُ اللَّهُ عَلَى عَالِمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾
-----	---------	---

سورة الأحقاف

١٣٧	١٨	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾
١٥٨	٣٣	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْجِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
٩٥	٣٥	﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾

سورة محمد

١٥	١٩	﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾
١٨١	٢٤	﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْرًا عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا﴾

سورة ق

١٤٨	٣	﴿إِنَّمَا دَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾
-----	---	--

١٥٨	١٥	﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
١٣١	١٨ ، ١٧	﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
٧٢	٣٨	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾
١٥٩	٤٤	﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾

سورة الذاريات

١٩	٢١	﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾
١٣٢ ، ١٣١	٢٨ - ٢٤	﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَيَّ أَهْلِي فَجَاءَ بِعَجَلٍ سِمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّ وَبَشِّرُوهُ بَعْلِمٍ عَلِيمٍ﴾
١٧٧ ، ١٣٨	٥٦	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

سورة الطور

٤٩ ، ٤٨	٣٥	﴿أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾
---------	----	---

سورة القمر

١١٦	١	﴿أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾
-----	---	--

سورة الرحمن

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾ ١٥ ١٣٦

سورة الواقعة

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصَّدِّقِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَكَهَمَتِ كَثِيرٌ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ ﴿٣٣﴾ وَفُرشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾﴾ ٣٠ - ٣٤ ١٦٩

سورة الحديد

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ...﴾ ٣ ٦٢ ، ٦٨

سورة المجادلة

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ١ ٧٣

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ١١ ٣٨

سورة الحشر

﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٧ ٢٢٥

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

سورة التغابن

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ ١١ ٢٨٠

سورة الطلاق

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ ۖ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ٣ ٢٧٩

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ٤ ٢٧٩

سورة التحريم

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ٦ ١٣٢

سورة الملك

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ١٠ ٥٣

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ١٤ ٢٧٠

سورة القلم

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ٤ ٢٦٥ ، ٩٩

سورة الحاقة

﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ ١٧ ١٣٣

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِي﴾ ١٩ ١٦١

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيِّنَنِي لَأَزِيَّ كِتَابِي﴾ ٢٥ ١٦١

سورة الجن

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ٢ ، ١ ١٣٨

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ٦ ١٣٧

﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ ١١ ١٣٨

﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ ١٤ ١٣٨

سورة المزمل

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ رَتِيلًا﴾ ٤ ١٨٨

- ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ ٢٠ ٨٣
- ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ٢٠ ١٨٨

سورة القيامة

- ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَى ﴿١٥﴾﴾ ١٤ ، ١٥ ٢٦٨
- مَعَاذِيرُهُ ﴿١٦﴾

سورة الإنسان

- ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ١ ١٥٧
- ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ٣ ٢٥٧

سورة النازعات

- ﴿يَقُولُونَ أَءَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَّةً﴾ ١٠ ، ١١ ١٥٢
- ﴿وَأَمَّا مَن حَافٍ مَّقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ ٤٠ ، ٤١ ١٦٩

سورة عبس

- ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ ١٥ ، ١٦ ١٣١
- ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ ٢٤ - ٢٦ ١٩

سورة الانفطار

﴿وَأَنِّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كُنِينًا﴾ ١١، ١٠ ١٣٠

سورة الانشقاق

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوِّقَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرًّا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ ١٢ - ١٠ ١٦١

سورة الطارق

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ٥ ١٩

سورة الغاشية

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ ٧ - ٢ ١٦٩

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ ١٥ - ١٢ ١٦٩

سورة البلد

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ١٠ - ٨ ٢٦٨

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ١٠ ٢٥٧

سورة الشمس

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ٨ ، ٧ ٢٥٧ ، ٢٦٨

سورة العلق

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ ١٤ ٧٣

سورة البينة

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿٥﴾ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ ١٩٢ ٥

سورة الماعون

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ١٩٢ ٥ - ١

سورة الإخلاص

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ ٦٧ ٤ - ١

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ٢ ٦٩

سورة الناس

﴿الَّذِي يُسَوِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ١٣٩ ٦ ، ٥

كشّاف الأحاديث والآثار

طرف الحديث	الراوي	رقم الصفحة
«اتق الله حيثما كنت . . .»	أبو ذر الغفاري	٢٨٣
إخباره عن فتح خيبر	سهل بن سعد	١١٨
«ادربوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . . .»	أم المؤمنين عائشة	٢٣٤
«اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً . . .»	أبو أمامة الباهلي	١٨٨
«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»	أبو هريرة	٢١١
«الخیل معقود في نواصيها الخير»	أنس بن مالك	١٤
«الصوم نصف الصبر»	رجل من بني سليم	٢٠١
«إن الدين يسر . . .»	أبو هريرة	٢١١
«إن العبد إذا وضع في قبره . . .»	أنس بن مالك	١٤٨
«إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة»	ابن عمر	٢٢٨ ، ٢٣
«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه . . .»	أم المؤمنين عائشة	٢٨٣

- «إن أول ما خلق الله القلم . . .» عبادة بن الصامت ٧٧
- «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه . . .» أبو هريرة ١٢٨ ، ٧٥
- «إن لله تسعة وتسعين اسما . . .» أبو هريرة ٦٣
- «إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا» عبد الله بن عمرو ٢٦٥
- «أنا أول الناس يشفع في الجنة . . .» أنس بن مالك ١٦٥
- «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة . . .» أبو هريرة ٩٦
- انشقاق القمر أنس بن مالك وعبد الله ابن مسعود ١١٦ ، ١١٧
- «إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا . . .» - ١٥٩
- «إنما الأعمال بالنيات . . .» عمر بن الخطاب ٢٦١
- «إنما القبر روضة من رياض الجنة . . .» أبو سعيد الخدري ١٤٩
- «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» أبو هريرة ٢٦٤
- أنه - أي النبي - ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما . . . أم المؤمنين عائشة ٢١١
- «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير . . .» عبد الله بن عباس ١٤٩

- «بني الإسلام على خمسة . . .» عبد الله بن عمر ١٩٨
 «بين الرجل وبين الشرك والكفر
 ترك الصلاة» جابر بن عبد الله ١٩٣
 حادثة سراقه بن مالك سراقه بن مالك ١١٨
 «حسن الخلق» جوابا على من
 سأله: أي العمل أفضل؟ أبو العلاء بن الشخير ٢٦٤
 «حسنوا أخلاقكم» معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري ٢٥٧
 حنين جذع النخلة . . . ابن عمر ١١٨
 «خلقت الملائكة من نور . . .» أم المؤمنين عائشة ١٢٩
 «خمس صلوات افترضهن
 الله تعالى . . .» عبادة بن الصامت ١٩٣
 رأيت رسول الله ﷺ وحانت
 صلاة العصر . . . أنس بن مالك ١١٧
 «ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا . . .» أبو سعيد الخدري ١٦٥
 «رفع القلم عن ثلاث . . .» عائشة وعلي بن أبي طالب ٢٧٥
 «ساد ما بين الأفق» أم المؤمنين عائشة ١٣٠
 «عجبا لأمر المؤمن! إن أمره
 كله خير . . .» صهيب الرومي ١٨٦

- فوالذي أذهب بصري، لقد رأيت
الماء يخرج... جابر بن عبد الله ١١٧
- «فيضرب الصراط بين ظهрани
جهنم...» أبو هريرة ١٦٢، ١٦٣
- كان جبريل عليه السلام يتمثل
للنبي ﷺ في صورة إنسان
«كل سلامي من الناس عليه
صدقة...» أبو هريرة ١٨٦
- «كلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته...» عبد الله بن عمر ٢٧٦
- «لا إيمان لمن لا أمانة له...» أنس بن مالك ٢٨٥
- «لا تزول قدما عبد يوم القيامة
حتى يسأل...» أبو برزة الأسلمي ٢٧٥
- «لا خير فيها، هي من أهل النار» أبو هريرة ٢٦٥
- «لتأخذوا مناسككم...» جابر بن عبد الله ٢٠٧
- «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل
من ثلاث» عبد الله بن عمرو ١٨٩
- «له ست مئة جناح» عبد الله بن مسعود ١٣٠

- لو كنا مئة ألف لكفانا . . . جابر بن عبد الله ١١٧
- «لي خمسة أسماء: أنا محمد،
وأحمد . . .» جبير بن مطعم ١٢٠
- «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن
يوم القيامة من خلق حسن» أبو الدرداء ٢٦٤
- «من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد» أم المؤمنين عائشة ٢٠٧
- «هلك المتنطعون» عبد الله بن مسعود ٢١١
- «وابعثه مقاما محمودا
الذي وعده» جابر بن عبد الله ١٦٦
- «وإني خلقت عبادي حنفاء
كلهم . . .» عياض المجاشعي ٣٧
- «وجعلت لي الأرض مسجدا
وطهورا . . .» جابر بن عبد الله ١٩٤
- «وصلوا كما رأيتموني أصلي» مالك بن الحويرث ٢٠٧
- وصيته ﷺ لعبد الله بن عمرو . . . عبد الله بن عمرو ١٨٩
- يا أيها الناس، إن الله لم يبعث
بعد نبيكم نبيا . . . عمر بن عبد العزيز ١٢٢، ١٢١

«يا عبادي إني حرمت الظلم

على نفسي...»

أبو ذر الغفاري ٨٠، ٨١

«يحرم من الرضاع ما يحرم

من النسب»

عبد الله بن عباس ٢٢٦

كشّاف الأعلام (*)

العلم	رقم الصفحة
آدم (عليه السلام)	٩٤ ، ٩٨ ، ١٢٩ ، ١٣٨ ، ١٦٧
إبراهيم (عليه السلام)	٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٥٩ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ٢٠١ ، ٢٦٣
إبليس (لعنه الله)	١٣٨
ابن تيمية ٧٢٨ هـ	٣٣ ، ٣٤ ، ١٠٨ ، ١٣٦ ، ١٦٧ ، ١٧٤
ابن عقيل (أبو الوفاء ٥١٣ هـ)	١٣٧
ابن قيم الجوزية ٧٥١ هـ	٣٦
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت ١٥٠ هـ)	٢٢٠
أحمد بن حنبل ٢٤١ هـ	٢٢٠
إدريس (عليه السلام)	٩٤

(*) اكتفينا في هذا الكشف بالمكتوب في الأصل دون حواشيه، ولم نذكر فيه اسم رسولنا محمد ﷺ لشيوع ذكره في هذا الكتاب.

إسحاق (عليه السلام)	٩٤
إسماعيل (عليه السلام)	٩٤
الأشعري (أبو الحسن ٣٢٤هـ)	١٠٧
إلياس (عليه السلام)	٩٤
اليسع (عليه السلام)	٩٤
أنس بن مالك ٩٣هـ	١١٧
الإيجي (عضد الدين ٧٥٦هـ)	١٤٩
أيوب (عليه السلام)	٩٤
البغدادى (عبد القاهر ٤٢٩هـ)	٦٥
جابر بن عبد الله ٧٨هـ	١١٧ ، ١١٨
جبريل (عليه السلام)	١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٣
الجويني (إمام الحرمين ٤٧٨هـ)	١٣٥
داود (عليه السلام)	٩٤ ، ٣٤
ذو الكفل (عليه السلام)	٩٤
الرازي (فخر الدين ٦٠٦هـ)	٣٣ ، ١٥٨
الرقيب (أحد الملائكة)	١٣١
زكريّا (عليه السلام)	٩٤
زيد بن ثابت ٤٥هـ	٢١٩
سُرّاقة بن مالك ٢٤هـ	١١٨

- سُقراط (Socrates) - ٣٩٩ ق. م ٢٥٦
- سُلَيْمَان (عَلَيْهِ السَّلَام) ٩٤
- الشافعي (الإمام ٢٠٤هـ) ٢٢٠
- شُعَيْب (عَلَيْهِ السَّلَام) ٩٤ ، ٩٧ ، ١٢١
- شكسبير (William Shakespeare) ١٦١٦ م ... ٥٢
- صالح (عَلَيْهِ السَّلَام) ٩٤ ، ٩٧ ، ١٢١
- عائشة (أم المؤمنين ٥٨هـ) ١٣٠
- عبد الله بن عَبَّاس ٦٨هـ ٢١٩
- عبد الله بن عمرو بن العاص ٦٥هـ ١٨٩ ، ٢١٩
- عبد الله بن مسعود ٣٢هـ ١٣٠ ، ٢١٩
- عُبَيْد الله بن عُمَر (العُمَري ١٤٧هـ) ١٢١
- العتيد (أحد الملائكة) ١٣١
- عُمَر بن عبد العزيز ١٠١هـ ١٢١
- عيسى ابن مريم (عليهما السلام) ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ،
١١٢ ، ١١٣ ، ١٢١ ،
١٣١ ، ١٣٢ ، ١٦٧ ،
١٩٩ ، ٢٦٣
- الغزالي - ٥٠٥هـ ٢٤٩ ، ٢٥٧
- لوبون، گوستاف (Gustave Le Bon - ١٩٣١م) ١١ ، ١٢ ، ١٣

- لوط (عليه السلام) ٩٤
- مالك بن أنس ١٧٩ هـ ٢٢٠
- مريم (عليها السلام) ١٣١
- ملك الموت (عليه السلام) ١٣٠ ، ١٣٣
- موريسون ، إبراهيم كريسي (Abraham Cressy Morrison) - ١٩٥١ م ٥٣
- موسى (عليه السلام) ٣٠ ، ٧٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ،
٩٩ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٥ ،
١٩٩ ، ٢٦٣
- ميكائيل (عليه السلام) ١٣٠
- نوح (عليه السلام) ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ،
١٢١ ، ١٦٤ ، ١٦٧
- هارون (عليه السلام) ٩٤
- هكسلي ، جوليان (Julian Huxley - ١٩٧٥ م) ٥٣ ، ٥٤
- هود (عليه السلام) ٩٤ ، ٩٧ ، ١٢١
- وحيد الدين خان ٥٤
- يحيى (عليه السلام) ٩٤
- يعقوب (عليه السلام) ٩٤ ، ١٢١
- يوسف (عليه السلام) ٩٤
- يونس (عليه السلام) ٩٤

كشّاف الجماعات والطوائف والفرق(*)

الاسم	رقم الصفحة
الآخرون	١٦٢ ، ١٨٢ ، ٢٣٦ ، ٢٧٦
آل إبراهيم	٩٨
آل عمران	٩٨
آل فرعون	١٤٨
الأخلاقيون	٢٦٠
الإخوان في الله	١٦٤
الإخوان في الدين	٢٨٥ ، ١٩٦
الأزواج	٣٤٥
أصحاب السعير = أصحاب النار	
أصحاب الفطرة	٤٨
أصحاب النار	١٥٣ ، ٥٣

(*) اكتفينا في هذا الكشف بالمكتوب في الأصل دون حواشيه، ولم نذكر فيه ما شاع ذكره في الكتاب ككلمتي «المسلمون» و«الناس» على سبيل المثال.

الأطباء	٢٠١
الأعداء	٢٣٧
الأغنياء	١٩٧
أقطاب العلم = العلماء		
الذين آمنوا = المؤمنون		
الذين أشركوا = المشركون		
الذين أوتوا العلم = العلماء		
الذين جاهدوا فينا = المُجاهدون		
الذين صدقوا = الصادقون		
الذين عملوا الصالحات = الصالحون		
الذين كفروا = الكافرون		
الذين من قبلكم = الأمم السابقة		
الذين هادوا = اليهود		
الذين يذكرون الله = الذاكرون		
الذين يستكبرون = المُستكبرون عن عبادة الله		
الذين يُنكرون المعجزات = الكافرون		
الأمم	١٠٨ ، ٩٠ ، ٣٢

الأُمم السابقة	١٩٨
الأُمم المتحضّرة والحديثة	٣٢
الأُمم الهمجية والباطلة	٣٢
الأُمّة (الإسلامية)	٢٣، ٢٤، ٧٣، ١١٨، ١٣٦، ١٦٥، ١٩٩، ٢٣٠، ٢٠٢

الأُمّة المحمّدية = الأُمّة (الإسلامية)

أُمّة النّبي = الأُمّة (الإسلامية)

الأنبياء	٨، ٧٣، ٨٧، ٩١ -
	٩٦، ٩٨، ١٠٠ -
	١٠٧، ١١٣، ١١٩،
	١٢١، ١٢٨، ١٣٣،
	١٤٦، ١٦٤، ١٦٥ -
	١٦٧، ١٧٨، ٢٠٨

الإنس = البشر

الأهل (للمسلم)

أهل الحديث

أهل الجنّة = المؤمنون

أهل الحلّ والعقد

أهل الذّكر = العلّماء

أهل السنة = أهل السُّنّة والجماعة

أهل السنة والجماعة	٢٥ ، ٦٥ ، ٧٦ ، ١٠٨ ، ٢٢٧
أهل العلم والبصر بالتشريع = الفقهاء	
أهل العلم والرأي والنظر	٢٢٨
أهل القرى	١٠٠
أهل الكبائر	١٦٦
أهل المدينة	٢٢٠
أهل مَدِين = مَدِين (قوم شُعَيْب <small>عليه السلام</small>)	
أهل المِلل والشرائع	١٧٦
أهل المَوْقف	١٦٦
أهل النار	٢٦٥ ، ١٥٤
أولو أجنحة = الملائكة	
أولو الألباب	٣٨ ، ١٨١ ، ١٨٧
أولو الأمر منكم (المؤمنون)	٢٠٦
أولو العزم من الرُّسل	٩٥
الأَوَّلون	١٦١
الأولياء	٢٤ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٣٨

الأئمة	٢١٦
الأئمة الأربعة	٢٢١
أئمة الفصاحة والبلاغة من قُرَيش	١١٣
أئمة الفقه الإسلامي = الفقهاء	
أئمة الفكر الإسلامي = المفكّرون المسلمون	
أئمة المسلمين = العلماء المسلمون	
البائسون	٢٠١
البرهمية	١٢٨
البشر	١٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٩٨ ، ١٠٤ ، ١٠٩ ، ١١٤ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٦٨ ، ١٧٧ ، ١٩٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٨٣
بنو آدم = البشر	
بنو إسرائيل	٩٤ ، ١٢١
بنو البشر = البشر	
البوذية	١٢٨

التابعون	١٠٨ ، ١٣٥ ، ٢٢٠
التُّجَّار	٨٨
الثقلان	١٤٨
ثمود (قوم صالح)	١٢١
الجانُّ = الجنُّ	
الجماهير = العوامُّ	
الجمهور = جمهور علماء المسلمين	
جمهور الأُمَّة	٢٣١
جمهور أهل السنة والجماعة	٢٥
جُمهور العُلَماء = جمهور عُلماء المسلمين	
جُمهور عُلماء الكلام	٢٢
جمهور علماء المسلمين	١١٦ ، ١٧٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩
جمهور فقهاء المسلمين	٢٢٩
الجنُّ	١١٤ ، ١١٦ ، ١٣٥ - ١٣٩ ، ١٦٨ ، ١٧٧
الحُكَماء	٨
الحواريُّون	١٩٩

خاصّة المسلمين وعامّتهم = الأُمّة (الإسلامية)

الخَبَّازون ٨٨

الخُبراء المتخصّصون... = سحرة موسى

الخُلفاء الأربعة الراشدون ٢١٩

الخوارج ٢٢٧

الدّهريُّون ١٥٠

الذّاكرون ١٨٧ ، ١٨١

ذوو القُربى ١٨٥

رجال نوحى إليهم = الأنبياء

رجال نوحى إليهم من أهل القُرى = الأنبياء

الرُّسل ٨ ، ٢١ ، ٨٧ ، ٩١ -

٩٦ ، ٩٩ ، ١٠٠ ،

١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ،

١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ،

١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٥٤ ،

١٦٢ ، ١٦٣ ، ٢٠٨ ،

٢٤١ ، ٢٥٦ ، ٢٦٣

الرسول = الرُّسل

الرُّواة (للحديث) ٢١

- رؤساء الكنيسة ١٩٩
- الرَّنادِقة ١٧٤
- الرَّوْجَات ٢٤٥
- سائر فرق الأُمَّة = الأُمَّة (الإسلامية)
- سحرة موسى (عَلَيْهِ السَّلَام) ١١٢
- السَّفرة البررة (من الملائكة) ١٣١
- سلف الأُمَّة = السَّلَف الصالح
- السَّلَف الصالح ١٤٩ ، ٦٤
- الشعوب ٣٢
- الشُّهداء ١٦٦
- الشياطين ٣٧ ، ٨٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٥٩ ، ١٩٠
- الشَّيْطَان = الشياطين
- الشيعة ٢٣٠ ، ٢٢٧
- الصابرون في البأساء والضَّرَاء وحين البأس .. ١٨٦
- الصابئة ١٢٨
- الصادقون ١٠٥

الصالحون ٢٤ ، ٢٥ ، ٩٨ ،
١٠٧ ، ١٣٣ ، ١٣٨ ،
١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧

الصحابة ١٠٨ ، ١٣٥ ، ١٩٥ ،
٢١٩ ، ٢٢٠

الصدِّيقون ١٦٧

الضالُّون ٢٨٠

ضَيْفُ إبراهيم = الملائكة

طوائف المسلمين = الأُمَّة (الإسلامية)

الظالمون ٨١ ، ١٣٨ ، ١٦٢ ،
٢٨٠ ، ٢٨٥

الظاهرية ٢٣٠

العابدون ١٧٧

عاد (قوم هود عليه السلام) ٩٧ ، ١٢١

عامَّة المسلمين وخاصَّتْهم = الأُمَّة (الإسلامية)

العامَّة = العوامُّ

عامَّة الشعب = العوامُّ

عامَّة الناس = العوامُّ

العِبَاد = البشر

عباد الله ١٢٩ ، ١٠٧

العُصَاة ١٦٤

العُقْلَاء ٥٣

عُقْلَاءُ الْفَلَاسِيفَةِ ٨

الْعُلَمَاءُ ١٣ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٤٧ ،

٥١ - ٥٣ ، ١٠٠ ،

١٠١ ، ١١٥ ، ١٣٥ ،

١٧٠ ، ١٨٩ ، ٢٠٨ ،

٢١٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ -

٢٢٩ ، ٢٤٠

عُلَمَاءُ الْاجْتِمَاع ٢٦٧

عُلَمَاءُ الْأُصُول ٢٣٠

عُلَمَاءُ الْأُمَّة ٢٢٧

علماء الشريعة = الفُقَهَاءُ

عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ ١٥ ، ١٨ ، ٢١ ، ٩٢ ،

١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٦ ،

١٤٣ ، ١٤٤

عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ الْمُسْلِمُونَ = عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ

عُلمَاءُ الغرب	١١
عُلمَاءُ القانون	٨٧
العُلمَاءُ المسلمون	١١ ، ١٦ ، ١٧٠ ،
	٢٧١ ، ١٧٤
عُلمَاءُ المسلمين = العُلمَاءُ المسلمون	
العُلمَاءُ الممَثِّلون للأُمَّة	٢٢٨
العُمَمَال	٢٢٨
العَوَامُّ	٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢٢٧ ،
	٢٢٨
العَافِلُونَ	١٨٧
الغَيرُ = الآخَرُونَ	
غَيرُ المتخَصِّصِينَ فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ	٢٢٧
غَيرُ المسلمين = المشركون	
غَيرُ المؤمنين = الكافرون	
الفَاسِقُ = الفَاسِقُونَ	
الفَاسِقُونَ	١٣٨ ، ١٤٨ ، ١٦٤
الْفُقَرَاءُ	١٨٢ ، ١٩٧ ، ٢٠١

الفقهاء ١٩٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ،
٢١٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ،
٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ،
٢٤٠ ، ٢٦١

الفلاحون ٢٢٨

الفلاسفة ١٣ ، ٣٣ ، ٤١ ، ٤٢ ،
٤٨ ، ٤٩ ، ٥١ ،
١٤٣ ، ٢٤٩ ، ٢٥٦ ،
٢٦٨

فلاسفة الأخلاق في الإسلام = فلاسفة الأخلاق
المسلمون

فلاسفة الأخلاق المسلمون ٢٤٩ ، ٢٥٦

الفيلسوف = الفلاسفة

قادة الفكر = المفكرّون

القاسطون = الكافرون

القُضاة ٢٢١

قوم بينكم وبينهم ميثاق = المُعاهدون

القوم الفاسقون = الفاسقون

قوم نوح (عليه السلام) ٩٧ ، ١٢١

قوم يؤمنون = المؤمنون

الكافرون ٥٣ ، ١٠٣ - ١٠٧ ،
 ١١٢ ، ١١٣ ، ١٣٠ ،
 ١٣٨ ، ١٥٢ ، ١٥٥ ،
 ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٠ ،
 ١٩١ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ،
 ٢٨٥

الكرام الكاتبون (من الملائكة) ١٣٠

الْكُفَّار = الكافرون

الكفور = الكافرون

المادِّيُّون ٥٤ ، ١٥٠ ، ١٥١ ،
 ١٥٢

المتشدِّدون ٢١١

المتقون ٢٨٥ ، ٢٧٩ ، ١٨٦

المتكلِّمون ٣٨ ، ٤٠ ، ٤٨ ، ٤٩ ،
 ١٤٣ ، ٦٦

الْمُتَنَطِّعون = المتشدِّدون

المُجاهدون ٢٧٩

المجتمَع المكي ١٩٦

المجتهد = المجتهدون

مجتهِدو الأُمَّة = الفقهاء

مجتهِدو الأُمَّة الإسلامية وأئمتّها = الفقهاء

المُجتهدون ٢١٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ،

٢٣٠ ، ٢٢٦

المُحتاجون ١٨٢ ، ١٩٧ ، ٢٠١

المحرّومون ١٨٢ ، ٢٠١

المحسنون ١٩١ ، ٢٧٩

مَدِين (قوم شُعَيْب عليه السلام) ٩٧ ، ١٢١

المُرسلون = الرُّسل

المساكين ١٨٥

المُسْتَبْدُونَ ٢٨٠

المُسْتَكْبِرُونَ عن عبادة الله ١٧٧ ، ١٩٠

المسيحيّون = النّصارى

المشتغلون بالزراعة ٨٨

المشتغلون بطحن الحبوب ٨٨

المشرّعون ٢٢٩

المشركون	٣٧ ، ٧٩ ، ٢٠٥ ، ٢١٧
المُصلِحون الاجتماعيُّون	٨٧
المُصلَّون	١٩٢
المظلومون	٢٨٤
المُعاهدون	٢٨٤
المُعتمدون	١٩١
المعتزلة	٢٢٧
المعقبات الحَفْظة (من الملائكة)	١٣١
المُفتون	٢٢١
المُفسِّرون	٢١٧
المفكِّرون	٥١ ، ٨٧ ، ٢٢٨ ، ٢٥٥
المفكِّرون المسلمون	٣٨ ، ٨٤
المفلحون	١٦١
المكذِّبون للبعث	١٥٤
المكَلَّف = المكَلَّفون	
المكَلَّفون	١٥ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٢١٠ ، ٢١٥

ملاحظة العلماء = الملحِدون

الملائكة ٢٥ ، ٩٣ ، ١٠٤ ،
 ١٠٥ ، ١٢٧ - ١٣٣ ،
 ١٣٦ ، ١٣٨ ، ١٨٥ ،
 ٢٤١

الملحد = الملحِدون

الملحدون ٣٧ ، ٤٠ ، ٥٢ ، ١٠٤ ،
 ١٥٤

الملك = الملائكة

من آمن بالله . . . = المؤمنون

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ = الغافلون

مَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ = أهل النار

مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ = الكافرون

مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ = المؤمنون

مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ = الكافرون

من خاف مقام ربّه = المؤمنون

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا = الصالحون

منكرو البعث = الكافرون

المنكرون على الأنبياء = الكافرون

من يتق الله = المتقون

من يُشرك بالله = المشركون

المؤمن = المؤمنون

المؤمنون ٢٥ ، ٣٨ ، ١٢٧ ،

١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٥ -

١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٦ ،

١٧٩ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ،

١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ،

٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢١٧ ،

٢٢٥ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ،

٢٨٠

النبي = الأنبياء

النبيون = الأنبياء

النخبة ٢٢٨

النصارى ١١٥ ، ١٩٩

الوثنيون ١٢٨

الولي = الأولياء

اليتامى	١٨٥
اليهود	١١٥ ، ١٩٩ ، ٢٣٤ ،
	٢٣٥

الفهرسُ النَّفصِيّ

٧ طليعةُ الكتاب
٩ الفصلُ الأوّل: العقيدة
١١ مدخلٌ لدراسة العقيدة
١١ - تعريفُ العقيدة عند «لوبون»
١٣ - نقدُ هذا التعريف
١٤ - العقيدة بالمفهوم الإسلامي
١٦ - العقيدة عند علماء المسلمين
٢٠ والخبرُ الصادقُ على قسَمين
٢٤ - مسائلُ العقيدة في الإسلام

الإلهيات

٢٩ الإلهيات
٢٩ الإيمانُ بالله تعالى
٣٢ - فطريّة الاعترافِ بوجودِ الله تعالى
٣٨ - من الأدلّة العقلية على وجودِ الله تعالى
٣٨ أولاً: دليلُ الحدوثِ وهو دليلُ المتكلّمين
٤١ ثانياً: دليلُ الإمكانِ وهو دليلُ الفلاسفة
٤٤ ثالثاً: دليلُ العناية ودليلُ النّظام
٤٧ وُجودُ الله في القرآن الكريم
٥١ استحالةُ الصّدفة

- ٥١ - معنى الصُّدْفَةِ
- ٥٢ - نقدُ مقولةِ الصُّدْفَةِ
- ٥٨ - مثالٌ للاحتمالِ واستحالةِ الصُّدْفَةِ
- ٦١ - صفاتُ اللَّهِ تعالى
- ٦٤ - مذهبُ السَّلفِ في إثباتِ الصفاتِ
- ٧٥ - القضاء والقَدَرُ
- ٧٦ - معنى الإيمانِ بالقَدَرِ
- ٧٧ - الإيمانُ بالقَدَرِ لا يعني القَهَرَ والجَبَرَ

النُّبُوءَاتُ

- ٨٧ - النُّبُوءَاتُ
- ٨٧ - ضرورةُ النُّبُوَّةِ
- ٩١ - النُّبُوَّةُ والأنبياءُ
- ٩١ - النَّبِيُّ والرَّسُولُ
- ٩٤ - عددُ الأنبياءِ
- ٩٥ - التَّوْحِيدُ هو هدفُ النُّبُوءَاتِ
- ٩٨ - الشُّرُوطُ الَّتِي يجبُ توافُّرها في الأنبياءِ
- ١٠٣ - الْمُعْجِزَةُ
- ١٠٣ - النُّبُوَّةُ والمُعْجِزَةُ
- ١٠٦ - تعريفُ المُعْجِزَةِ
- ١٠٧ - الفَرْقُ بين المُعْجِزَةِ والكَرَامَةِ
- ١٠٩ - الفَرْقُ بين المُعْجِزَةِ والسَّحَرِ
- ١١٠ - المُعْجِزَةُ مُسْتَحِيلٌ عَادِيٌّ لا عَقْلِيٌّ
- ١١٣ - معجزاتُ الأنبياءِ السَّابِقِينَ

- ١١٣ - مُعْجَزَةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ
- ١١٦ - الْمَعْجَزَاتُ الْحَسِيَّةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ
- ١١٩ الرَّسَالَةُ الْخَاتَمَةُ

الْغَيْبِيَّاتُ

- ١٢٧ الْغَيْبِيَّاتُ
- ١٢٧ - الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ
- ١٢٨ - الْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللَّهِ
- ١٢٩ - صِفَاتُ الْمَلَائِكَةِ
- ١٣٢ - وَظَائِفُ الْمَلَائِكَةِ
- ١٣٥ الْإِيمَانُ بِالْحَيِّ

السَّمْعِيَّاتُ

- ١٤٣ السَّمْعِيَّاتُ
- ١٤٣ - مِنْهُجُ الْاسْتِدْلَالِ فِي السَّمْعِيَّاتِ
- ١٤٧ ١- الْإِيمَانُ بِالْحَيَاةِ فِي الْقَبْرِ
- ١٤٨ - الْأُولَى: سُؤَالُ الْمَلَائِكَةِ فِي الْقَبْرِ
- ١٤٨ - الثَّانِيَةُ: عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ
- ١٥٠ ٢- الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ
- ١٥٠ - مُنْكَرُو الْبَعْثِ
- ١٥٢ - أدَلَّةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَرُدُّهُ عَلَى مُنْكَرِي الْبَعْثِ
- ١٥٥ ١- دَلِيلُ النَّشْأَةِ الْأُولَى عَلَى صَيْرُورَةِ التُّرَابِ إِنْسَانًا حَيًّا مَرَّةً ثَانِيَةً
- ١٥٦ ٢- دَلِيلُ النَّشْأَةِ الْأُولَى عَلَى إِحْيَاءِ الْجَسَدِ الْفَانِي مَرَّةً ثَانِيَةً
- ١٥٩ ٣- الْإِيمَانُ بِالْحَشْرِ

- ١٦٠ - ٤- الإيمانُ بالحسابِ وَصُحُفِ الأَعْمَالِ وَالمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ ..
- ١٦٣ - ٥- الإيمانُ بِالشَّفَاعَةِ ..
- ١٦٥ - شَفَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ ..
- ١٦٥ - ١- الشَّفَاعَةُ الكُبْرَى ..
- ١٦٦ - ٢- الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ فِي دُخُولِهِمُ الجَنَّةَ ..
- ١٦٦ - ٣- الشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِ الكِبَائِرِ ..
- ١٦٨ - ٦- الإيمانُ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
- ١٧١ - الفصلُ الثَّانِي : العِبَادَةُ ..
- ١٧٣ - معنى العِبَادَةِ ..
- ١٧٥ - حَاجَةُ الإنسانِ لِلْعِبَادَةِ ..
- ١٧٧ - العِبَادَةُ غَايَةٌ وَلَيْسَتْ وَسِيلَةً ..
- ١٨١ - أقْسَامُ العِبَادَةِ ..
- ١٨١ - ١- العِبَادَاتُ البدنية ..
- ١٨١ - أ- مَا يَتَعَلَّقُ بِقَلْبِ الْعَبْدِ ..
- ١٨٢ - ب- مَا يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ الْعَبْدِ وَجَوَارِحِهِ وَأَعْضَائِهِ ..
- ١٨٢ - ٢- العِبَادَاتُ المَالِيَّةُ ..
- ١٨٣ - ٣- العِبَادَاتُ البدنيةُ وَالمَالِيَّةُ ..
- ١٨٥ - أنواعُ العِبَادَةِ ..
- ١٨٥ - أَوَّلًا : العِبَادَةُ العامَّةُ ..
- ١٨٦ - ثَانِيًا : العِبَادَةُ الخاصَّةُ ..
- ١٨٧ - ١- ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّفَكُّرُ فِي مَخْلُوقَاتِهِ ..
- ١٨٨ - ٢- تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ..
- ١٨٩ - ٣- الدُّعَاءُ ..
- ١٩١ - وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ ..

١٩١	٤- الصَّلَاةُ
١٩٥	٥- الرُّكَاةُ
١٩٧	٦- الصَّوْمُ
٢٠١	٧- الْحَجُّ
٢٠٥	خصائصُ العبادة في الإسلام
٢٠٥	١- لا تكونُ العبادةُ إِلَّا لِلَّهِ
٢٠٦	٢- لا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بما شرَعَ
٢٠٨	٣- لا واسطةٌ في العبادة
٢٠٩	٤- العبرةُ في العبادة بالقصدِ والنَّيةِ الباطنة
٢١٠	٥- التيسيرُ ورفعُ الحرج
٢١٣	الفصلُ الثالثُ: التشريع
٢١٥	الشريعةُ والتشريع
٢١٧	أطوارُ التشريع الإسلامي
٢١٧	١- عهدُ النَّبِيِّ ﷺ
٢١٩	٢- عهدُ الصَّحابة
٢١٩	٣- عهدُ التدوينِ والاجتهاد
٢٢١	٤- عهدُ التقليد
٢٢٣	أصولُ التشريع الإسلامي
٢٢٣	١- القرآن
٢٢٤	٢- السُّنَّةُ
٢٢٦	٣- الإجماع
٢٢٩	٤- القياس
٢٣٣	أُسُسُ التشريع العامة
٢٣٣	١- رفعُ الحرج والمشقة

٢٣٥	٢- رعايَةُ النَّاسِ جَمِيعًا
٢٣٧	٣- تحقِيقُ العَدْلِ لِلنَّاسِ جَمِيعًا
٢٣٩	المقاصدُ العامَّةُ للتَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ
٢٤٠	١- المقاصدُ الصَّرُورِيَّةُ
٢٤٣	٢- المقاصدُ الْحَاجِيَّةُ
٢٤٤	٣- المقاصدُ التَّحْسِينِيَّةُ
٢٤٥	ترتيبُ المقاصدِ
٢٤٧	الفصلُ الرَّابِعُ : الأخلاقُ في الإسلامِ
٢٤٩	معنى الخُلُقِ
٢٥١	الفرقُ بين الخُلُقِ والسُّلُوكِ
٢٥٣	شروطُ الفِعلِ الخُلُقِيِّ
٢٥٥	الأخلاقُ قابِلَةٌ للتَّغْيِيرِ؟
٢٥٩	الحُكْمُ الخُلُقِيُّ
٢٦٣	مكانةُ الأخلاقِ في الإسلامِ
٢٦٧	مصدرُ الإلزامِ الخُلُقِيِّ في الإسلامِ
٢٧٣	المسؤولِيَّةُ والجزاءُ في الإسلامِ
٢٧٣	- أَوَّلًا : المسؤولِيَّةُ
٢٧٤	- المسؤولِيَّةُ والحُرِّيَّةُ
٢٧٥	- مستوياتُ المسؤولِيَّةِ
٢٧٦	- ثانيًا : الجزاءُ
٢٧٨	- الجزاءُ الإلهيُّ
٢٨٠	- الجزاءُ الاجتماعيُّ
٢٨١	- الجزاءُ الأخلاقيُّ
٢٨٣	خصائصُ الأخلاقِ الإسلاميَّةِ

٢٨٧	تَبْتُ المصادرِ والمراجعِ
٣١١	الكشّافات العامّة
٣١٣	كشاف الآيات القرآنية
٣٤٥	كشاف الآثار والأحاديث
٣٥١	كشاف الأعلام
٣٥٥	كشاف الجماعات والطوائف والفرق
٣٧٣	الفهرس التفصلي